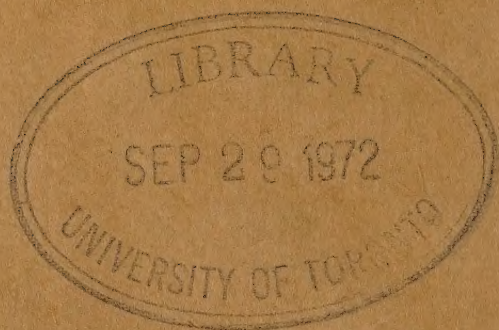
高僧傳三集

高僧傳三集卷第四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

義解篇第二之一 正傳二十一人附見七人

唐京兆大慈恩寺窺基傳

釋窺基。字洪道。姓尉遲氏。京兆長安人也。尉遲之先與後魏同起。號尉遲部。如中華之諸侯國。入華則以部爲姓也。魏平東將軍說。六代孫孟都生羅迦。爲隋代州西鎭將。乃基祖焉。考諱宗。唐左金吾將軍松州都督江由縣開國公。其鄂國公德。則諸父也。唐書有

傳基母裴氏夢掌月輪呑之寤而有孕及乎盈月誕彌與羣兒弗類數方誦習神晤精爽奘師始因陌上見其眉秀目朗舉措疎略曰將家之種不謬也哉脫或因緣相扣度爲弟子則吾法有寄矣復念在印度時計迴程次就尼犍子邊占得卦甚吉師但東歸哲資生矣遂造北門將軍微諷之出家父曰伊類麤悍那勝教詔奘曰此之器度非將軍不生非某不識父雖然諾基亦强拒激勉再三拜以從命奮然抗聲曰聽我三事方誓出家不斷情欲葷血過中食也奘先以欲勾牽後令入佛智佯而肯焉行駕累載前之所

欲故闕輔語曰三車和尚卽貞觀二十二年也一基
自序云九歲丁艱漸疎浮俗若然者三車之說乃厚
誣也至年十七遂預緇林及乎入法奉敕爲奘師弟
子始住廣福寺尋奉別敕選聰慧頴脫者入大慈恩
寺躬事奘師學五竺語解紛開結統綜條然聞見者
無不歎伏凡百犍度跋渠一覽無差寧勞再憶年二
十五應詔譯經講通大小乘教三十餘本創意留心
勤勤著述葢切問而近思其則不遠矣造疏計可百
本奘所譯唯識論初與昉尙光四人同受潤色執筆
撿文纂義數朝之後基求退焉奘問之對曰夕夢金

容晨趨白馬雖得法門之糟粕然失玄源之醕粹某不願立功於參糅若意成一本受責則有所歸奘遂許之以理遣三賢獨委於基此乃量材授任也時隨受撰錄所聞講周疏畢無何西明寺測法師亦俊朗之器於唯識論講場得計於閽者賂之以金潛隱厥形聽尋聯綴亦疏通論旨猶數座方畢測於西明寺鳴椎集僧稱講此論基聞之慚居其後不勝悵怏奘勉之曰測公雖造疏未達因明遂爲講陳那之論基大善三支縱橫立破述義命章前無與比又云請奘師唯爲己講瑜伽論還被測公同前盜聽先講奘曰

五性宗法。唯汝流通。他人則否。後躬遊五臺山。登太行。至西河古佛宇中宿。夢身在半山巖下。有無量人唱苦聲。冥昧之間。初不忍聞。徙步陟彼層峯。皆瑠璃色。盡見諸國土。仰望一城。城中有聲曰。住住咄基公未合到此。斯須二天童自城出。問曰。汝見山下罪苦衆生否。荅曰。我聞聲而不見形。童子遂投與劒一鐔曰。剖腹當見矣。基自剖之。腹開有光兩道。暉映山下。見無數人受其極苦。時童子入城。持紙二軸及筆投之。捧得而去。及旦驚異未已。過信夜。寺中有光。久而不滅。尋視之數軸發光者。探之得彌勒上生經。乃憶

前夢必慈氏令我造疏。通暢厥理耳。遂援毫次。筆鋒有舍利二七粒而隕。如吳含桃許大。紅色可愛。次零然而下者。狀如黃粱粟粒。一云。行至太原傳法。三車自隨。前乘經論箱袠。中乘自御。後乘家妓女僕食饌。於路閒遇一老父。問乘何人。對曰。家屬。父曰。知法甚精。攜家屬偕。恐不稱教。基聞之頓悔前非。翛然獨往。老父則文殊菩薩也。此亦卮語矣。隨奘在玉華宮。參譯之際。三車何處安置乎。基隨處化徒。獲益者眾。東行博陵。有請講法華經。遂造大疏焉。及歸本寺。恆與翻譯舊人往還。屢謁宣律師。宣每有諸天王使者執

事。或冥告祼務。爾日基去方來。宣怪其遲暮。對曰。適者大乘菩薩在此。善神翼從者多。我曹神通。爲他所制。故爾。以永湻元年壬午示疾。至十一月十三日長往於慈恩寺翻經院。春秋五十一。法臘無聞。葬於樊村北渠。祔三藏奘師塋隴焉。弟子哀慟。餘外執紼會葬黑白之眾。盈於山谷。基生常勇進。造彌勒像。對其像日誦菩薩戒一徧。願生兜率。求其志也。乃發通身光瑞。爛然可觀。復於五臺造玉石文殊菩薩像。寫金字般若經畢。亦發神光焉。弟子相繼取基爲折中。視之如奘在焉。太和四年庚戌七月癸酉。遷塔於平原。

大安國寺沙門令儉。檢校塔亭。徙棺見基齒有四十根不斷玉如。衆彈指言。是佛之一相焉。凡今天下佛寺圖形。號曰百本疏主眞。高宗大帝製讚。一云玄宗。然基魁梧堂堂。有桓赳之氣。而慈濟之心。誨人不倦。自天然也。其符彩則項負玉枕。面部宏偉。交手十指若印契焉。名諱上字多出沒不同者。爲以慈恩傳中云。奘師龍朔三年。於玉華宮譯大般若經終筆。其年十一月二十二日。令大乘基奉表奏聞。請御製序。至十二月七日通事舍人馮義宣由。此云靈基。開元錄爲窺基。或言乘基。非也。彼曰大乘基。蓋慧立彥悰不

全斥。故云大乘基。如言不聽泰耳。猶謹遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師焉。

系曰。性相義門。至唐方見大備也。奘師爲瑜伽唯識開創之祖。基乃守文述作之宗。唯祖與宗。百世不除之祀也。蓋功德被物廣矣大矣。奘苟無基。則何祖張其學乎。開天下人眼目乎。二師立功與言俱不朽也。然則基也。鄂公猶子。奘師門生。所謂將家來爲法將。千載一人而已。故書有之。厥父菑。厥子乃肯播。矧能肯穫。其百本疏主之謂歟。

唐京師西明寺道世傳

釋道世。字玄惲。姓韓氏。厥先伊闕人也。祖代因官爲京兆人焉。生且渥潤。漸而聰敏。俄厭衆沙。思參救蟻。二親鍾愛遏絕其請。久而遂心。時年十二。於青龍寺出家。從執德瓶止臨欣鑑。律宗研覈書籍鑽尋。特慕上乘融明實性。於時籍甚。三輔欽歸。顯慶年中。大帝以玄奘師所翻經論。未幾詔入內。及慈恩寺大德。更代行道。不替於時。世亦預其選。及爲皇太子造西明寺。爰以英博召入斯寺。時道宣律師當塗行律。世且旁敷。同驅五部之車。共導三乘之軌。人莫我及。道望芬然。復因講貫之餘。仍覽甚深之藏。以爲古今繇代

製作多人。雖雅趣佳辭無足於傳記。由是搴文囿之菁華。嗅大義之瞻蔔。以類編錄號法苑珠林。總一百篇。勒成十袠。始從劫量終乎褋記。部類之前各序別論。令學覽之人。就門隨部。撿括所知。如提綱焉。如舉領焉。世之用心周乎十稔。至總章元年畢軸。蘭臺郎李儼爲之都序。此文行於天下。又著善惡業報及信福論。共二十三卷。大小乘禪門觀及大乘觀。共十一卷。受戒儀式。禮佛儀式。共六卷。四分律討要五卷。四分律尼鈔五卷。金剛經集注三卷。十部都一百五十三卷。世頗多著述。未測其終。名避太宗廟諱。多行字

耳。故時稱玄暉焉。

唐京兆大慈恩寺普光傳

釋普光。未知何許人也。明敏爲性。爰擇其木。請事三藏奘師。勤恪之心。同列靡及。至於智解。可譬循環。閒少證多。奘師默許。末參傳譯頭角特高。左右三藏之美光有功焉。初奘嫌古翻俱舍義多缺。然躬得梵本。再譯眞文。乃密授光。多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏解判。一云。其疏至圓暉略之爲十卷。如漢之有淹歟。又嘗隨奘往玉華宮譯大般若經。厥功出乎禪贊也。時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯

記。麟德元年終於玉華宮。凡二十載。總出大小乘經律論七十五部。一千三百三十五卷。十分七八是光筆受。或謂嘉光普光也。若驗從辯機同參譯務。卽普光是也。

唐京兆大慈恩寺法寶傳 勝莊

釋法寶。亦三藏奘師學法之神足也。性靈敏利。最所先焉。奘初譯婆沙論畢。寶有疑情。以非想見惑。請益之奘。別以十六字入乎論中。以遮難辭。寶白奘曰。此二句四句。爲梵本有無。奘曰。吾以義意酌情作耳。寶曰。師豈宜以凡語增加聖言量乎。奘曰。斯言不行。我

知之矣。自此忽然頡頏於奘之門。至乎六離合釋義。俱舍宗以寶爲定量矣。光師往往同迦溼彌羅餘師禮記衍字也。時光寶二法師。若什門之融叡焉。後越精義學。令問孔膠。長安三年於福先寺。京西明寺。預義淨譯場。寶與法藏勝莊等證義。於時頗露頭角。莫之與京歟。

唐京師西明寺圓測傳 薄塵 靈辯

釋圓測者。未詳氏族也。自幼明敏慧解。縱橫三藏。奘師爲慈恩基師講新翻唯識論。測賂守門者隱聽。歸則緝綴義章。將欲罷講。測於西明寺鳴鐘召眾。稱講

唯識。基慊其有奪人之心。遂讓測講訓。奘講瑜伽。還同前盜聽受之。而亦不後基也。迨高宗之末。天后之初。應義解之選。入譯經館。衆皆推挹。及翻大乘顯識等經。測充證義。與薄塵靈辯嘉尚攸方共駕。所著唯識疏鈔。詳解經論。天下分行焉。

唐京師安國寺元康傳

釋元康。不詳姓氏。貞觀中遊學京邑。有彭亨之譽。形擁腫而短。然其性情酋勇。聞少解多。羣輩推許。先居山野。恆務持誦觀音。求加慧解。遂感鹿一首角分入岐。厥形絕異。康見之。撫而馴伏。遂豢養之。乘而致遠。

曾無倦色以三論之文荷之於背又以小軸繫之於尾曳入上都意爲戲弄說有之徒不達空性我與輕軸碾之令悟眞理又衣大布曳納播戴竹笠笠寛丈有二尺裝飾詭異人皆駭觀旣入京城見一法師盛集講經化導康造其筵近其座便就所講義申問往返數百言人咸驚康之辯給如此復戲法師曰甘桃不結實苦李壓低枝講者曰輪王千箇子巷伯勿孫兒蓋譏康之無生徒也康曰丹之藏者赤漆之藏者黑隨汝之赤者非纁絳焉入汝之黑者非鉛墨焉舉衆皆云辭理渙然可非垂跡之大士也帝聞之喜曰

何代無其人。詔入安國寺講此三論。遂造疏解中觀之理。別撰玄樞兩卷。總明中百門之宗旨焉。後不測其終。

系曰。康師曳納播者何。通曰。梵言立播。華言裹腹衣。亦云抱腹。形制如偏袒。一幅纔穿得手。肩袖不寬。著在左邊右邊施帶。多貯緜絮。然是禦寒之服。熱國則否用。此亦聖開。流於東土。則變成色帛。而削幅綴於左右袖上。垂之製曳。然旌表我通贍經論一本。則曳一支。多則多曳。未知稽古。自何人始乎。今單言播。略立字耳。全非禦寒之意。翻為我慢之衣。既失元端而

多濫作。別形聖教以俟後賢。此外無施異制。以亂大倫。詩曰。服之不稱。身之災也。吁。

唐簡州福聚寺靖邁傳

釋靖邁。梓潼人也。少孺矜持。長高志操。特於經論研覈造微。氣性沈厚不妄交結。遊必擇方。抵於京輔。貞觀中屬玄奘西迴。敕奉爲太穆太后。於京造廣福寺。就彼翻譯。所須吏力。悉與玄齡商量。務令優給。遂召證義大德。諳練大小乘經論。爲時所尊尚者。得一十一人。邁預其精選。即居慈恩寺也。同普光寺棲玄廣福寺明濬會昌寺辯機終南山豐德寺道宣同執筆

綴文。翻譯本事經七卷。邁後與神昉筆受於玉華宮。及慈恩寺翻經院。皆推適變故得經心矣。後著譯經圖紀四卷。銓序古今經目譯人名位。單譯重翻。疑僞等科。一皆條理見編於藏。開元中智昇。又續其題目焉。

唐新羅國順璟傳

釋順璟者。浿郡人也。本土之氏族。東夷之家系。故難詳練。其重譯學聲教。蓋出天然。況乎因明之學。奘師精研付受。華僧尚未多達。璟之克通。非其宿殖之力。自何而至於是歟。傳得奘師眞唯識量。乃立決定相

違不定量。於乾封年中因使臣入貢附至。於時奘師長往向及二年。其量云。眞故極成色。定離眼識。自許初三攝。眼所不攝。故猶如眼根。良以三藏隱密周防。非大智不明。璟爲宗云。不離於眼識。自許初三攝。眼所不攝。故猶如眼識也。如此善成他義。時大乘基覽此作。便見璟所不知。雖然終仰邊僧識見如此。故歎之曰。新羅順璟法師者聲振唐蕃。學包大小。業崇迦葉。唯執行於杜多。心務薄拘。恆馳聲於少欲。旣而蘊藝西夏。傳照東夷。名道日新。緇素欽揖。雖彼龍象不少。海外時稱獨步。於此量。作決定相違。基師念達國

之人。有茲利慧。搪突奘師。暗中機發。善成三藏之義。惜哉。璟在本國稍多著述。亦有傳來中原者。其所宗法相大乘了義教也。見華嚴經中。始從發心。便成佛已。乃生謗毀不信。或云。當啓手足。命弟子輩扶掖下地。地則徐裂。璟身俄墜。時言生身陷地獄焉。於今有阬廣袤丈餘。實坎窞然。號順璟捺落迦也。

系曰。曲士不可以語道者。束其教也。是故好白者以黑爲汚。好黑者以白爲汚焉。璟怒心尤重。猛利業增。如射箭頃墮在地獄。列高僧品次。起穢以自臭耶。通曰。難信之法。易速謗誚。謗誚豈唯一人乎。俾令衆所

知識者。直陷三塗。乃知順璟眞顯教菩薩也。況乎趙盾爲法受惡。菩薩乃爲法亡身。斯何足怪。君不見尼犍外道一謗佛。而獨使提婆生陷。後於法華會上受記作佛。靜言思之。

唐京兆大慈恩寺嘉尚傳

釋嘉尚。未知何許人也。慧性天資。瓌奇氣質。篇聚堅守。性相克攻。勤在進修。務於翻譯。遠棲心於奘三藏門。見宗廟之富。窺室家之好。久稽考瑜伽師地佛地論旨。成唯識論。深得義趣。隨奘於玉華宮譯大般若經。充證義綴文。多能傑出。及三藏有疾。命尚具錄所

翻經論。合七十五部。總一千三百三十五卷。又錄俱胝畫像一千幀。造十俱胝像。寫經放生然燈。令尙宣讀。奘合掌歡喜曰。吾心中願也。汝代導之。得沒而無悔焉。奘卒。著述疏鈔。出襍集義門夥多。天后朝。同薄塵靈辯等。預譯場證義。功績愈繁。尙初侍奘師在玉華宮翻經。至初會嚴淨佛土品。說諸佛菩薩以神通願力盛大千界上妙珍寶。諸妙香花。及意樂所生五塵妙境。供養莊嚴說法處。與寺主慧德。夜覩玉華寺內廣博嚴淨。伎樂盈滿。又聞三堂講法。明日白奘。歡喜符合。尙不知所終。

唐淄州慧沼傳 大願 塵外

釋慧沼。不知何許人也。少而警慧。始預青衿。依於庠序。誦習該通。入法修身。不違戒範。乃被時諺沼闍棃焉。次攻堅於經論。善達翻傳。自奘三藏到京。恆窺壼奧。後親大乘基師。更加精博。及菩提流志於崇福寺譯大寶積經。沼預其選。充證義。新羅勝莊法師執筆。沙門大願塵外皆一時英秀。當代象龍。於時武平一充使。盧藏用陸景初總預斯場。中書侍郎崔湜因行香至翻經院。歎曰。清流盡在此矣。豈應見隔。因奏請乞同潤色新經。初沼證義於義淨譯場。多所刊正。譌

言舛義悉從指定。無敢踰制。後著諸疏義。號淄州沼也。

唐京兆大慈恩寺彥悰傳

釋彥悰。未知何許人也。貞觀之末觀光上京。求法於三藏法師之門。然其才不逮光寶。偏長綴習學耳。於玄儒之業頗見精微。辭筆之能殊超流輩。有魏國西寺沙門慧立。性氣炰烋。以護法爲己任。著傳五卷。專記三藏。自貞觀中一行盛化。及西域所歷夷險等。號慈恩傳。蓋取寺題也。及削槀云畢。慮遺諸美。遂藏於地穴。至疾亟。命門徒掘土出之。而卒其本數年流散

他所搜購乃獲弟子等命悰排次之序引之或文未允或事稍虧重更伸明曰箋述是也乃象鄭司農箋毛之詁訓也或有調之曰子與隋彥悰相去幾何對曰賜也何敢望回雖長卿慕藺心宗慕於玉宗故有以也詩曰言念君子溫其如玉自許亦顏之士也或人許焉悰不知終所

唐新羅國義湘傳

釋義湘俗姓朴雞林府人也生且英奇長而出離逍遙入道性分天然年臨弱冠聞唐土教宗鼎盛與元曉法師同志西遊行至本國海門唐州界計求巨艦

將越滄波。倏於中塗遭其苦雨。遂依道旁土龕閒隱身。所以避飄溼焉。迨乎明旦。相視乃古壙骸骨旁也。天猶霡霂。地且泥塗。尺寸難前。逗留不進。又寄埏甓之中。夜之未央。俄有鬼物爲怪。曉公歎曰。前之寓宿謂土龕而且安。此夜留宵託鬼鄉而多祟。則知心生故種種法生。心滅故龕墳不二。又三界唯心。萬法唯識。心外無法。胡用別求。我不入唐。卻攜囊返國。湘乃隻影孤征。誓死無退。以總章二年。附商船達登州岸。分衞到一信士家。見湘容色挺拔。留連門下。既久。有少女麗服靚粧。名曰善妙。巧媚誨之。湘之心石不可

轉也。女調不見荅。頓發道心。於前矢大願言。生生世世。歸命和尚。習學大乘。成就大事。弟子必爲檀越供給資緣。湘乃徑趨長安終南山智儼三藏所。綜習華嚴經。時康藏國師爲同學也。所謂知微知章。有倫有要。德瓶云滿。藏海嬉遊。乃議迴程傳法開誘。復至文登舊檀越家。謝其數稔供施。便慕商船逡巡解纜。其女善妙預爲湘辦集法服。并諸什器可盈篋笥。運臨海岸。湘船已遠。其女呪之曰。我本實心供養法師。願是衣篋跳入前船。言訖投篋於駭浪。有頃疾風吹之若鴻毛耳。遙望徑跳入船矣。其女復誓之。我願是身

化爲大龍扶翼舳艫到國傳法於是攘袂投身於海將知願力難屈至誠感神果然伸形夭矯或躍蜿蜒其舟底寧達於彼岸湘入國之後徧歷山川於駒麗百濟風馬牛不相及地曰此中地靈山秀眞轉法輪之所無何權宗異部聚徒可半千衆矣湘默作是念大華嚴敎非福善之地不可興焉時善妙龍恆隨作護潛知此念乃現大神變於虛空中化成巨石縱廣一里蓋於伽藍之頂作將墮不墮之狀羣僧驚駭罔知攸趣四面奔散湘遂入寺中敷闡斯經冬陽夏陰不召自至者多矣國王欽重以田莊奴僕施之湘言

於王曰。我法平等。高下共均。貴賤同揆。涅槃經入不淨財。何莊田之有。何奴僕之爲。貧道以法界爲家。以盂耕待稔。法身慧命藉此而生矣。湘講樹開花。談叢結果。登堂覩奧者。則智通表訓梵體道身等數人。皆㲉巨㲉。飛出迦留羅鳥焉。湘貴如說行。講宣之外。精勤修練。莊嚴刹海。靡憚暄涼。又常行義淨洗穢法。不用巾帨。立期乾燥而止。持三法衣。瓶鉢之餘曾無他物。凡弟子請益不敢造次。伺其怡寂而後啓發。湘乃隨疑解滯。必無滓核。自是已來雲遊不定。稱可我心卓錫而居。學侶蜂屯。或執筆書紳。懷鉛札葉。抄如結

集錄似載言。如是義門。隨弟子爲目。如云道身章是也。或以處爲名。如云錐穴問答等數章疏皆明。華嚴性海毗盧遮那無邊契經義例也。湘終於本國。塔亦存焉。號海東華嚴初祖也。

唐京兆大慈恩寺義忠傳

釋義忠。姓尹氏。潞府襄垣人也。年始九歲。宿殖之性志願出家。得淄州沼闍梨爲師。若鳳巢中之生鵷雛也。少秉奇操慧解不倫。沼授與大涅槃經。時十三歲矣。相次誦徹四十卷。衆皆驚駭。號空門奇童也。二十登戒。學四分律義理淹通。旁習十二門論二本。卽當

講演。沼師知是千里之駿。學恐失時。聞長安基師新造疏章。門生塡委聲振天下。乃師資相將。同就基之講肆。未極五年。又通二經五論。則法華。無垢稱。及百法因明俱舍成唯識唯識道等也。由茲開獎。弟子繁多。講樹別茂於枝修。義門旁開於闕竅。乃著成唯識論纂要。成唯識論鈔三十卷。法華經鈔二十卷。無垢稱經鈔二十卷。百法論疏最爲要當。移解二無我歸後。是以。掩慈恩之繁。於今盛行。勿過忠本。所謂列羣玉。貫眾花。玉裝瓊樹之林。花綴蜀機之錦。輩流首伏聲彩悠颺。況基師正照於太陽。忠也旁銜於龍燭。四

方美譽千里歸心者。不可勝算矣。傳持靡怠。僅五十餘年。計講諸教七十許徧。至年七十二。忽起懷土之心。歸於昭義。示同初夏。誦戒行道。每一坐時。面向西北。仰視兜率天宮。冥心內院。願捨壽時得見天主。永離凡濁終得轉依。一日晨興澡洗訖。整肅容儀。望空禮拜。如有哀告之狀。少頃結加趺坐。囑付流通教法之意畢。忽異香滿室。彩雲垂空。忠合掌仰視曰。穢弱比丘。何煩大聖躬來引接。言盡而化。鄉人道俗建塔供養。全身不壞。至今河東鄉里。高岡存焉。

唐新羅國黃龍寺元曉傳 大安

釋元曉。姓薛氏。東海湘州人也。丱鬟之年惠然入法。隨師稟業遊處無恆。勇擊義圍雄橫文陣。仡仡然。桓桓然。進無前卻。蓋三學之淹通。彼土謂爲萬人之敵。精義入神爲若此也。嘗與湘法師入唐。慕奘三藏慈恩之門。厥緣既差。息心遊往。無何發言狂悖。示跡乖疎。同居士入酒肆倡家。若誌公持金刀鐵錫。或製疏以講襍華。或撫琴以樂祠宇。或閭閻寓宿。或山水坐禪。任意隨機都無定檢。時國王置百座仁王經大會。徧搜碩德。本州以名望舉進之。諸德惡其爲人。譖王不納。居無何。王之夫人腦嬰癰腫。醫工絕驗。王及王

子臣屬。禱請山川靈祠無所不至。有巫覡言曰。苟遣人往他國求藥。是疾方瘳。王乃發使泛海入唐。募其醫術。溟漲之中。忽見一翁。由波濤躍出。登舟邀使人入海。覩宮殿嚴麗。見龍王。王名鈐海。謂使者曰。汝國夫人。是青帝第三女也。我宮中先有金剛三昧經。乃二覺圓通示菩薩行也。今託仗夫人之病。爲增上緣。欲附此經。出彼國流布耳。於是將三十來紙。重沓散經。付授使人。復曰。此經渡海中恐罹魔事。王令持刀裂使人腨腸。而內於中用蠟紙纏縢以藥傅之。其腨如故。龍王言。可令大安聖者銓次綴縫。請元曉法師

造疏講釋之。夫人疾愈無疑。假使雪山阿伽陀藥力。亦不過是。龍王送出海面。遂登舟歸國。時王聞而歡喜。乃先召大安聖者黏次焉。大安者。不測之人也。形服特異。恆在市鄽擊銅鉢。唱言大安。大安之聲。故號之也。王命安。安云。但將經來。不願入王宮閾。安得經。排來成八品。皆合佛意。安曰。速將付元曉講。餘人則否。曉受斯經。正在本生湘州也。謂使人曰。此經以本始二覺爲宗。爲我備角乘。將案几。在兩角之間。置其筆硯。始終於牛車造疏。成五卷。王請剋日於黃龍寺敷演。時有薄徒竊盜新疏。以事白王。延於三日。重錄

成三卷。號爲略疏。洎平王臣道俗雲擁法堂。曉乃宣吐有儀。解紛可則。稱揚彈指。聲沸於空。曉復昌言曰。昔日採百椽時雖不預會。今朝橫一棟處唯我獨能。時諸名德俯顔慚色。伏膺懺悔焉。初曉示跡無恆。化人不定。或擲盤而救衆。或噀水而撲焚。或數處現形。或六方告滅。亦杯渡誌公之倫歟。其於解性。覽無不明矣。疏有廣略二本。俱行本土。略本流入中華。後有翻經三藏。改之爲論焉。

系曰。海龍之宮。自何而有經本耶。通曰。經云。龍王宮殿中有七寶塔。諸佛所說諸深義。別有七寶篋。滿中

盛之謂十二因緣總持三昧等。良以此經合行世間。復顯大安曉公神異。乃使夫人之疾。爲起教之大端者也。

周京兆崇福寺神楷傳明恂

釋神楷。姓郭氏。太原人也。卽漢末林宗之後。世襲冠裳。後隨父宦於秦。爲京兆人也。昆弟六人楷居其季。幼而聰敏。立志弗羣。不樂浮榮。誓求翦落。禮明恂法師爲弟子。卽大乘恂也。洎乎年滿受具。於經論義理大小該通。耳聞口誦。譬鮮氎之易染。遂講攝大乘俱舍等論。頡頏輩流。罕有齊駕。後因講淨名經。見古師

判處。喟然歎曰。美則美矣。未盡善也。乃於安陸白趙山撰疏。一云在越州剡石城寺述作。素有巧性。於剡溪南巖之下。映水塑貌。今有池已涸矣。巖下石隙縫開幽暗。然中有木棺者。云是楷殯於此。遊人下窺歷歷皆覩。又言楷因慈恩西明等寺。度公者出家。及翻經論。敕諸道高行才學僧並赴京師。遂應詔而入。配居崇業寺。至天后朝方行其疏。後卒於此寺。弟子遷塔於南逍遙園焉。實大乘基之法門猶子也。

系曰。楷師遺迹。何京兆剡溪二處執是。令人疑惑。若兩家之俱見剏訓焉。此乃古人名顯於四方。因子孫

南北遷徙。追念先宗。遂有僑置焉。如晉氏渡江。衣冠之家多立祖先之遺迹同也。若然者。剡則是楷曾遊歷之地也。

周京兆廣福寺會隱傳

釋會隱。不詳何許人也。精明之氣綽有盈餘。處於等夷若雞羣之見鶴也。天皇朝。慎選高學名德。隱膺斯選。麟德二年敕北門西龍門修書所。同與西明寺玄則等一十人。於一切經中。略出精義玄文三十卷。號禪林要鈔。書成奏呈。敕藏祕閣。隱亦嘗預翻譯。玄則頗聞著述。高宗朝。斯爲龍象之最焉。

周虎丘山寺僧瑗傳

釋僧瑗。字辯空。姓郁氏。高平昌邑人也。姬水疏源狠亭襲慶。曾相繼昌侯之業。歷載彌光。少傳纂尚書之風。清塵不昧。瑗夙殖奇穎。早擅嘉祥。母趙氏娠孕之日。側侍聖賢。浮空遊樂。及年六歲。隨母入舍利塔。見聖僧像。欣然跳躍。狀若舊交。因啓母出家。母以其尙幼。抑而未許。至年十三。方遂其志。依虎丘寺慧嚴法師爲弟子。謙損之操。出自生知。辯慧之能。業稱上首。以龍朔二年奉敕鬀巔。冥符所應。還隷此山。暨嚴公長往。乃依慧詡禪師。受具足戒。聽常樂寺聰法師三

論甚深無相。疑滯豁除。方便解脫。怡然獨悟。因智從
心證。遂詣江寧融禪師求學心法。攝念坐禪。衆魔斯
伏。勤行精進。猛獸恆馴。是以名稱普聞。聲光八絕。旗
亭趨利。削跡無踐。冬夏不易。常披一衲。或滴水以充
於夕渴。或數粒將濟於朝飢。或風雪凜凜。禮誦無替
於六時。或炎暑爞爞。經行不虧於少選。稱揚歎羨容
色湛如。毀辱訶罵。歡喜而受。每蔭以長松。屬思鴻遠
清泉獨坐。映定水以彫文。虛室高栖。藹禪枝而蕩慮。
撰武丘名僧苑一卷。注郁子兩卷。文集三卷。葢道俗
之儀表。人物之師範焉。永昌元年十二月二十日。見

身有疾。謂弟子曰。吾聞屍所到處便爲穢惡。出就別方乃稱離罪爾。門弟子等。迎止於通波亭北靜志莊。忽聞異香從空而下。瑗遺訓勤切。正觀叮嚀。滅後可依外國法。言訖合掌而終。春秋五十有一。緇素奔慟咸悲眼滅。弟子僧義玄。及雉山縣尉檀信等。同遵師旨如法闍維。收其舍利。於寺建塔。勒銘於所。

唐會稽山妙喜寺印宗傳

釋印宗。姓印氏。吳郡人也。母劉氏始娠。鄰家咸見一沙門端雅徐步入印舍。白劉曰。願爲子焉。母夢同此。再三陳讓不克。父夢有饋栴檀香木。童子跪授付劉。

劉頡厭葷羶。俗間食味隔在脣吻之外。及生而長。從師誦通經典。末最精講者。涅槃經。咸亨元年。在京都盛揚道化。上元中敕入大愛敬寺。居辭不赴。請於蘄春東山忍大師諮受禪法。復於番禺遇慧能禪師問荅之間深詣玄理。還鄉地。刺史王胄禮重殊倫。請置戒壇。命宗度人可數千百。續敕召入內。乃造慈氏大像。所著心要集。起梁至唐。天下諸達者。語言總錄焉。又奉敕江東諸寺院。天柱報恩各置戒壇度人。又纂百家諸儒士三教文意。表明佛法者重結集之。手筆逾高著述流布。至先天二年二月二十一日示終。囑

循輪王法葬之。年八十七。會稽王師乾立塔銘焉。

唐太原府崇福寺宗哲傳

釋宗哲。西河平遙人也。稚歲而有奇相。聰穎天資。旣尋師範。砥節飾躬。屬玄奘三藏新翻諸經論。哲就其門請益無替。凡幾周星。備窮諸典。若指於掌。於奘門下號爲得意哲。猶隋慧布之題目焉。後因講唱。厥義日新。時謂之爲法江。哲曰。爲吾謝此品藻焉。殊不知法海在乎大原矣。所指者。蓋浮江爲滄溟也。哲憫學者不達其意而師誵哉。乃著義例。寰海之內莫不企羨。其如說佛位三事喻中。沼法師言。三點三目。强分

上下。勝劣配屬太成巧誣哲云。三事俱得。然無名師品量。退而省之。哲其得矣。號之得意。豈虛也乎。沼師所以成餘師之說也。

唐洛京佛授記寺德感傳

釋德感。姓侯氏。太原人也。儀容瓌麗。學業精贍。眾典服勤。於瑜伽論。特振聲彩。天皇大帝徵爲翻經大德。又與勝莊大儀等同參義淨譯場。對敭受賜言謝瀏亮。帝悅。尋授封昌平縣開國公。累井田至三千戶。帝爲讚曰。河汾之寶。山嶽之英。早袪俗累。夙解塵纓。緇門仰德。紺宇馳聲。式亞龍樹。爰齊馬鳴。爲時君之所

貴爲若此也。御製風行。緇伍榮之。後充河南佛授記寺都維那。晚升寺任。中外肅然。終年六十。餘著義門行於世。如其七方便人迴心漸頓悟義。與湛法師爲勍敵耳。故交綏而退焉。

唐太原崇福寺浮丘傳

釋浮丘。姓張氏。太原人也。挺然奇表。慧悟絕倫。於瑜伽論差成精博。旁綜羣書。言分雅俗。四方學者。爭造其門。然訥於宣剖。敏於通解。深藏若虛。庸庸品類。多所不知。於時哲公露其頭角。博聞强識之者。懼其觝觸。豈況諸餘乎。哲惟神伏丘之義學。故謂爲法海焉。

亨年七十餘。終於所居。然未聞其有所著述矣。

高僧傳三集卷四 終

音釋

昉分兩切 賂落故切以財與人也 鐔覃尋二音釰鼻也 翛先彫切飛羽貌 卮章移切 祔符遇切合葬也 塋余傾切墓也 赳居柳切勇也 菑側持切不耕田也 穫胡郭切刈穀也 惲紆憤切 沲達河切江之別流也 裨頻彌切助也 炰烋炰白交切烋虛交切炰烋氣健自矜貌 頡頏頡胡列切頏戶郎切頡頏鳥飛上下也 豢乎慣切以穀養也 濬私閏切 璟於景切 袤莫候切廣袤東西曰廣南北曰袤 窖戶餡切地隤也 盾杜本切晉卿名 幀豬孟切張畫繢也 夥胡果切多也 諺魚變切俗諺也 壼苦本切宮中道也 箋則前切編也 詁姑五切通古今之言而明其故也 霢霂霢莫

白切霂莫卜切壞霂小雨也 逗音豆逗留止也 埏式連切和泥打瓦也 甓蒲歷切甂甎也

祟雖遂切神禍也 靚疾政切粉白黛緣謂之靚粧也 舳艫舳音逐艫力胡切舳艫舟名

蜿蜒蜿於袁切蜒夷然切蜿蜒龍貌 帨始銳切拭物之巾也 滓側氏切 核胡革切

丱古患切束髮貌 鬈倉宰切髻也 仡魚乞切仡仡壯勇也 譖莊蔭切讒毀也 覡胡狄切巫覡女曰巫男曰覡 腨市兖切脛腸也 縢徒登切緘也 黏女廉切相著也 恂相倫切

剡時冉切 塑音素捏土象物也 隙乞逆切孔也 蒯古詣切姓也 瑗於願切

姬居之切水名 娠升人切震孕也 詡況羽切 蘄渠羈切蘄春縣名 誖蒲末切亂逆也

劉力求切水清貌 勍渠京切彊也 觝典禮切觸突也

高僧傳三集卷第五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

義解篇第二之二 正傳十四人 附見五八

周洛京佛授記寺法藏傳 大儀

釋法藏。字賢首。姓康。康居人也。風度奇正。利智絕倫。薄遊長安。彌露鋒穎。尋應名僧義學之選。屬奘師譯經始預其間。後因筆受證義潤文。見識不同而出譯場。至天后朝傳譯。首登其數。實叉難陀齎華嚴梵夾至。同義淨復禮譯出新經。又於義淨譯場。與勝莊大

儀證義。昔者燉煌杜順傳華嚴法界觀。與弟子智儼講授此晉譯之本。智儼付藏。藏爲則天講新華嚴經。至天帝網義十重玄門。海印三昧門。六相和合義門。普眼境界門。此諸義章皆是華嚴總別義網。帝於此茫然未決。藏乃指鎭殿金師子爲喻。因撰義門徑捷易解。號金師子章。列十門總別之相。帝遂開悟其旨又爲學不了者設巧便。取鑑十面八方安排。上下各一。相去一丈餘。面面相對。中安一佛像。然一炬以照之。互影交光。學者因曉刹海涉入無盡之義。藏之善巧化誘皆此類也。其如宣翻之寄。亦未能捨。葢帝王

歸信緇伍所憑之故。洎諸梵僧罷譯。帝於聖歷二年已亥十月八日。詔藏於佛授記寺講大經。至華藏世界品講堂及寺中地皆震動。都維那僧恆景具表聞奏。敕云。昨請敷演微言。闡揚祕賾。初譯之日。夢甘露以呈祥。開講之辰。感地動以標異。斯乃如來降迹。用符九會之文。豈朕庸虛。敢當六種之震。披覽來狀。欣惕於懷云。其爲帝王所重實稱非虛。所以華嚴一宗付授澄觀。推藏爲第三祖也。著般若心經疏。爲時所貴。天下流行。復號康藏國師是歟。

唐荊州玉泉寺恆景傳

釋恆景。姓文氏。當陽人也。貞觀二十二年。勑度聽習三藏。一聞能誦如說而行。初就文綱律師隸業毗尼。後入覆舟山玉泉寺。追智者禪師習止觀門。於寺之南十里別立精舍。號龍興是也。自天后中宗朝。三被詔入內供養爲受戒師。以景龍三年奏乞歸山。勑允其請。詔中書門下及學士於林光宮觀內道場設齋先時追召天下高僧兼義行者。二十餘人。常於內殿修福。至是散齋。仍送景幷道俊玄奘各還故鄉。帝親賦詩。學士應和。卽中書令李嶠。中書舍人李乂等數人。時景等捧詩振錫而行。天下榮之。景撰順了義論

二卷。攝正法論七卷。佛性論二卷。學其宗者。如渴之受漿。至先天元年九月二十五日卒於所住寺。春秋七十九。弟子奉葬於寺之西原也。

系曰。江陵玄奘與三藏法師形影相接。相去幾何。然其名同實異。亦猶藺相如得強秦之所畏。馬相如令楊雄之追慕。然則各有所長短。亦可見也。

唐中嶽嵩陽寺一行傳

釋一行。俗姓張。鉅鹿人也。本名遂。則唐初佐命。剡國公公謹之支孫也。丱歲不羣。聰黠明利。有老成之風。讀書不再覽。已暗誦矣。因遇普寂禪師大行禪要。歸

心者衆。乃悟世幻禮寂爲師。出家鬀染。所誦經法無不精諷。寂師嘗設大會。遠近沙門如期必至。計逾千衆。時有徵士盧鴻隱居於別峯。道高學富。朝廷累降蒲輪。終辭不起。大會主事先請鴻爲導文序讃邑社。是日鴻自袖出其文。置之机案。鐘梵既作。鴻謂寂公曰。某爲數千百言。況其字僻文古。請求朗儁者宣之。當須面指擿而授之。寂公呼行伸紙。覽而微笑。復置机案。鴻怪其輕脫。及僧聚於堂中。行乃攘袂而進。抗音典裁一無遺誤。鴻愕視久之。降歎不能已。復謂寂公曰。非君所能教導也。當縱其遊學。自是三學名師

罕不諳度。因往當陽。値僧眞纂成律藏序。深達毗尼。然有陰陽讖緯之書。一皆詳究。尋訪算術不下數千里。知名者往詢焉。末至天台山國淸寺。見一院古松數十步。門枕流溪。淡然岑寂。行立於門。屛聞院中布算。其聲蔌蔌然。僧謂侍者曰。今日當有弟子自遠求吾算法。計合到門。必無人導達耶。卽除一算子。又謂侍者曰。門前水合卻西流。弟子當至。行承其言而入。稽首請法。盡授其決焉。門前水復東流矣。自此聲振遐邇。公卿籍甚。玄宗聞之。詔入謂行曰。師有何能。對曰。略能記覽。他無所長。帝遂命中官。取宮籍以示之。

行周覽方畢。覆其本記念精熟。如素所習。唱數幅後。帝不覺降榻稽首曰。師實聖人也嗟歎良久。尋乃詔對無恆。占其災福若指於掌。言多補益。時邢和璞者。道術人莫窺其際。嘗謂尹愔曰。一行和尚眞聖人也。漢洛下閎造歷云。八百歲當差一日。則有聖人定之。今年期畢矣。屬大衍歷出。正其差謬。則洛下閎之言可信。非聖人孰能預於斯矣。又於金剛三藏學陀羅尼祕印。登前佛壇受法王寶。復同無畏三藏。譯毗盧遮那佛經。開後佛國。其傳密藏必抵淵府也。睿宗玄宗並請入內集賢院。尋詔住興唐寺。所翻之經遂著

疏七卷。又攝調伏藏六十卷。釋氏系錄一卷。開元大衍歷五十二卷。其歷編入唐書歷律志。以爲不刊之典。又造游儀黃赤二道。以鐵成規。於院製作。次有王媼者。行鄰里之老嫗。昔多贍行之貧。及行顯遇。常思報之。一日拜謁云。兒子殺人。卽就誅矣。況師帝王雅重。乞奏減死。以供母之殘齡。如是泣涕者數四。行曰。國家刑憲。豈有論請而得免耶。命侍僧給與若干錢物。任去別圖。媼戟手曼罵曰。我居鄰周給迭互。繃褓閒抱乳汝。長成何忘此惠耶。行心慈愛。終夕不樂。於是運算畢。召淨人戒之曰。汝曹挈布囊於某坊。閒靜

地午時坐伺。得生類投囊速歸。明日果有猳豨。引㹠七箇。淨人分頭驅逐。猳母走矣。得㹠而歸。行已備巨瓮逐一入之閉蓋。以六乙泥封口。誦胡語數契而止。投明中官下詔。入問云。司天監奏昨夜北斗七座星全不見何耶。對曰。昔後魏曾失熒惑星。至今帝車不見。此則天將大儆於陛下也。夫匹夫匹婦不得其所。猶隕霜天旱。盛德所感。乃能退之。感之切者。其在葬枯骨乎。釋門以慈心降一切魔。微僧曲見。莫若大赦天下。玄宗依之。其夜占奏北斗一星見。七夜復初。其術不可測也。又開元中嘗旱甚。帝令祈雨曰。當得一

器。上有龍狀者。方可致雨。敕令中官同於內庫中徧視之。皆言弗類。數日後指一古鑑鼻盤龍。喜曰。此眞龍也。乃將入壇場。一日而雨。其異術通感爲若此也。玄宗在大明宮。從容密問社稷吉凶。幷祚運終畢事。行對以他語。帝詢之不已。遂曰。陛下當有萬里之行。又曰。社稷畢得終吉。帝大悅。復遺帝一金合子。形若彈丸。內貯物撼必有聲。發之不得。云有急則開。帝幸蜀蒼黃都忘斯事。及到成都忽憶啓之。則藥分中當歸也。帝曰。伊藥產於此。師知朕違難。至蜀當歸也。復見萬里橋。曰。一行之言信其神矣。命中官焚香祝之。

乃告謝也。及昭宗初封吉王。至太子德王。唐爲梁滅。終行之言。社稷畢得終吉也。開元十五年九月於華嚴寺疾篤。將輿病入辭。小間而止。玄宗此夜夢瞰禪居。見繩牀紙隔開扇。曉而驗問一如所覩。乃詔京城名德。致大道場。爲行祈福。危疾微愈。其寵愛如是。十月八日。隨駕幸新豐。身無諸患。口無一言。忽然浴香水換衣趺坐。正念怡然示滅。一云辭告玄宗。後自駕前。東來嵩山謁禮本師。即寂也。時河南尹裴寬正謁寂。寂云。有少事。未暇與大尹款話。且請躑躅休息也。寬乃屛從人止於旁室。伺寂何爲。見潔淨正堂焚香

默坐。如有所待。斯須叩門連聲云。天師一行和尚至。僧號天師始見於此言天子師也行入。頗怱切之狀。禮寂之足。附耳密語。其貌愈恭。寂但頷膺曰。無不可者。語訖又禮。禮語者三。寂唯言是是無不可者。行語訖。降階入南室。自閉其戶。寂乃徐召侍者曰。速聲鐘。一行已滅度。左右疾走視之。瞑目而坐。手掩伺息已絕。四衆弟子悲號沸渭。撼動山谷。乃停神於罔極寺。自終及葬。凡經二七日。爪甲不變。髭髮更長。形色怡悅。時衆驚異。帝覽奏悲愴曰。禪師捨朕。深用哀慕。喪事官供。詔葬於銅人原。謚曰大慧禪師。御撰塔銘。天下釋子榮之。

唐京兆西崇福寺智昇傳

釋智昇。未詳何許人也。義理懸通。二乘俱學。然於毗尼尤善其宗。此外文性愈高。博達今古。每慊聶道眞道安至於明佺宣律師。各著大藏目錄記其翻傳年代人物者。謂之晉錄魏漢等錄。乃於開元十八年歲次庚午。撰開元釋敎錄二十卷。最爲精要。何耶。諸師於同本異出。舊目新名。多惑其文。眞僞相亂。或一經爲兩本。或支品作別翻。一一裁量少無過者。如其舊錄。江泌女子誦出經。黜而不留。可謂藻鑑杜塞妖僞之源。有茲獨斷。後之圓照貞元錄也。文體意宗相距

不知幾百數里哉。麟德中道宣出內典錄十卷。靖邁出圖紀四卷。昇各續一卷。經法之譜。無出昇之右矣。

唐中大雲寺圓暉傳 懷遠 崇廙

釋圓暉。未詳何許人也。關輔之間聲名籍甚。精研性相。善達諸宗。幼於俱舍一門最爲銳意。時禮部侍郎賈曾歸心釋氏。好樂斯文。多命暉談此宗相。然其難者則非想見惑繁者。則得非得章。爰請暉師略伸梗槩。究其光師疏義。繁極難尋。又聖善寺懷遠律師。願心相合。因節略古疏頌。則再牒而釋論。乃有引而具注。甚爲徑捷。學者易知。後有崇廙著金華鈔十卷。以

解焉。光寶二師之後。暉公間出。兩河間二京道江表燕齊楚蜀。盛行暉疏焉。

唐京兆華嚴寺玄逸傳

釋玄逸。姓竇氏。即玄宗神武皇帝從外父也。繁柯懿葉莫我與京。昆友姪弟多升朝列。或以靡麗自持。或以官榮相抗。逸乃風神秀朗蕭灑拔俗。悟色空之迹。到眞寂之場。糠粃膏粱幺麽軒冕。旣而形厠緇伍學追上流。祕藏香龕披閱通理。一日喟然興歎曰。去聖日遠。編簡倒錯。或止存夏五。或濫在魯魚。加以筆札偷行。校讎喪句若犍度失其夾葉。猶禮記脫錯後先。

日見乖譌迷而不復有一於此彝倫攸斁遂據古今所撰目錄及勘諸經披文已浩於几案積卷仍溢於堂宇字舛者詳義而綸之品差者隤理而綱之星霜累遷功業克著非夫心斷金石志堅冰蘖者曷登此哉既綜結其科目諒條而不紊也都爲三十卷號釋教廣品歷章焉考其大小乘經律論并東西土賢聖集共一千八十部以蒲州共城二邑紙書校知多少縛定品次俾後世無悶焉其章頗成倫要備預不虞古之善制有樂陵尹靈琛爲序逸後不知所終

唐長安青龍寺道氤傳

釋道氤。俗姓長孫。長安高陵人也。父容殿中侍御史。母馬氏。夢五色雲覆頂。因有娠焉。母常聽講讀大乘經。曉夜不輟。意行太任之胎教也。逮乎誕彌異香芬馥。成於童稚。神氣俊秀。學問詳明。應進士科一舉擢第。名喧日下。才調清奇。榮耀親里。後有梵僧扣門分衞。飯訖願寓宵宿。氤接之談話。言皆詣理。梵僧稱歎明曉辭訣。方出門閃然不見。氤由此無調選之心矣。乞願出家。將知良珠度寸。雖有百仞之水。不能掩其光也。何君親而能阻入道之猛利心焉。乃禮京招福寺愼言律師爲師。請益無替。及登戒法。旋學律科。又

隸經論。如是內外偕通矣。時有興善寺復禮法師善
屬文。謂氤曰。藉汝少俊。可爲余造西方讚一本。遂襞
紙援毫。略不停綴。斯須已就。其辭典麗。清淨佛國境
物莊嚴。臨文若現前矣。禮師讀訖。顧左右諸德曰。奇
才秀句吾輩莫能測也。自後服膺窗案。晝夜精勵。辯
給難訓。善於立破。禮師仰其風規。嘗於稠人廣衆中
宣言曰。氤之論端勢若泉涌。從此聞天供奉朝廷。玄
宗幸雒。敕與良秀法修隨駕。御史李竫同請氤於天
宮寺講淨業障經。其疏亦氤之著述也。時一行禪師
國之師匠。過慮將來佛法誰堪扞禦。誰可闡揚。奏召

天下英髦學兼內外者。集於洛京福先寺。大建論場。匎爲衆推許。乃首登座。於瑜伽唯識因明百法等論。豎立大義。六科敵論。諸師茫然屈伏。一行驚異曰。大法梁棟。伊人應焉。余心有憑。死亦足矣。及乎大駕西還。敕令扈從。乃有小疾上表。帝降中使賜藥并方。詔曰。法師將息。朕此藥并方甚好。服食必差。所患痊愈早來西京。其顧遇也若此。仍屬此際一行遷神。敕令東宮已下京官九品已上。並送至銅人原藍田設齋。推匎表白。法事方畢。宰相張燕公說執匎手曰。釋門俊彥宇內罕匹。幸附口錄。向所導文一本。置於篋笥。

由是其文流行天下也。開元十八年於花萼樓對御。
定二教優劣。氤雄論奮發。河傾海注。道士尹謙對荅
失次。理屈辭殫。論宗乖舛。帝再三歎羨。詔賜絹五百
匹。用充法施。別集對御論衡一本。盛傳於代。後撰大
乘法寶五門名教。并信法儀各一卷。唯識疏六卷。法
華經疏六卷。御注金剛經疏六卷。初玄宗注經。至若
有人先世罪業應墮惡道。乃至罪業則為消滅。雖提
兔翰。頗見狐疑。慮貽謬解之愆。或作餘師之義。遂詔
氤決擇經之功力。剖判是非。奏曰。佛力經力。十聖三
賢。亦不可測。陛下曩於般若會中聞熏不一。更沈注

想自發現行。帝於是豁然若憶疇昔。下筆不休。終無滯礙也。續宣氤造疏矣。四海嚮風學徒鱗萃。於青龍寺執新疏。聽者數盈千計。至於西明崇福二寺。講堂悉用香泥。築自水際。至於土面。莊嚴之盛。京中甲焉。開元二十八年有疾將終。遺門弟子齊遺表云。某末品輕生。虛均雨露。得陪緇伍。許自精修。雖常袒右肩。無施舉袂之役。而執錫舒步。得蠲負載之勞。屬以時暢玄功德揚眞化。不謂勤劬慕學造次養生。今月十六日苦腸忽加湯藥無救。泉門自掩安沐堯風。夜臺一歸寧逢舜日。有定瘞於蒼隴。無再謁於丹墀云。時

帝覽惻怛。遣中使內給事賈文環將絹五十匹。就院弔贈。宣口敕奉問。氤弟子等適聞法師遷神寂滅。痛惜良深。未審擬於何處安厝。賜到絹帛等。聖恩追悼。生榮死哀。光於僧伍。俗壽七十三。僧臘五十三。以其年秋八月十二日葬於終南山陰逍遙園側。白塔存焉。

唐京師安國寺良賁傳

釋良賁。姓郭氏。河中虞鄉人也。世襲冠裳。法門之流不標祖禰。故闕如也。賁識鑒淵曠。風表峻越。外通墳典。內善經論。義解之性人罕加焉。永泰中。不空盛行

傳譯。實難其人。責預其翻度。代宗請爲菩薩戒師。因新出仁王護國經。敕令撰疏解判。曲盡經意。以所住寺爲疏目。曰。青龍也。原夫是經已當三譯。一晉太始三年法護譯一卷。名仁王般若。次秦羅什出。名仁王護國般若波羅蜜。次梁承聖三年眞諦於洪州寶因寺譯。名仁王般若幷疏六卷。然則晉本初翻。方言倘隔。梁朝所譯。隱而不行。僞秦之經。傳流宇內。柰何止言波羅蜜而闕多字。則是虧其到義。是以肅宗皇帝齋心沐德。請不空重譯。及肅皇晏駕。代宗成先聖之願言。詔興譯務。敕軍容使魚朝恩監護於南桃園。起

乎告朔。終乎望日。帝御承明殿灌頂道場。躬執舊經對譯新本。而復爲序冠於經首。仍敕賁造疏通經。賁上表曰。學孤先哲。有玷清流。叨接翻傳。謬膺筆受。幸揚天闕。親奉德音。令於大明宮南桃園修疏贊演。宸光曲照。不容避席。窮玄珠於貝葉。但益慚惶。捧白璧於丹墀。寧勝報斆。仰酬皇澤。俯課忠勤。旣竭愚誠。庶昭玄造。賁勤勤筆削。三卷克成。奏乞流行。復上牋疏。今年二月二十一日恩命。令在內園修撰經疏。微僧寡學。懼不稱旨。洗心滌慮。扣寂求音。發明起自於天言。加被仰憑於佛力。咸約經論。演暢眞宗。亦猶集羣

玉於崑山。納大川於溟海。火生於木。與兩曜而俱明。識轉於如體一相而等照。成道者法也。載法者經也。釋經者疏也。廣度羣有。同於大通。是菩提心。如陛下意。所撰經疏。繕寫畢功。文過萬言。部有三卷。施行竊慚於愚見。裁成冀荅於聖恩。并念誦儀軌一卷。承明殿講密嚴經對御記一卷。同進上。輕塵玄覽。祇畏無任。荅詔云。法師智炬高明。辭峯逈秀。親憑梵夾。宣闡微言。幽賾眞宗。演成章疏。開如來之祕藏。示羣有之迷津。貫玉聯珠。鉤深致遠。再三披閱。頗謂精詳。傳之招提。永爲法寶也。皇命襃揚。釋門翕盛。又屬章信寺

初成執疏服膺者。常數百衆。雖紙貴如玉。無以加焉。其在安國寺講筵。官供不匱。數年之內。歸學如林。大歷七年正月。不空奏請入目錄。敕依。賁於六年徙居集州。教授傳經。不遑寧處。至十二年三月十日。無疾枕肱終於符陽。春秋六十一。夏臘二十九。宕渠嘉川之人。哀悼法梁摧折。闍維收灰中舍利百餘粒。遺表中。進念誦儀對御記二卷。以其先進者。遂留在內中之故。令門弟子齎之重進。後於上都城東。置墳塔焉。即大歷十三年也。賁累朝供奉應制。辭辯富贍。學問高深。末塗淪躓。同利涉之徒移。若神會之流外。吁哉。

唐越州禮宗傳

釋禮宗。俗姓宋。會稽人也。道氣酋壯。志求玄微。願遂出塵。決除鞅絆。聞長壽寺和尚通達禪觀。往叩其關。學習之心。未嘗少懈。師誨之曰。汝之出塵。有大利益。可謂良玉度尺。雖有十仞之土。不能掩其光矣。乃奮藻攄華。注涅槃經。懷鉛握槧。周於二載。挫鋭解紛。怡然理順。遂成夾注八十卷焉。及鄭卿尚書典郡。聞其盛名。致疏往請。確然拒而不赴。景龍二年。有御史大夫馮思忽爾暴終。入一處。有二童子持簿領馮庭對判官廳。按覆罪愆。令望彼巨樹。枝柯可覆數畝。判官

身旁舊識者。張思義。招手呼馮曰。吾是汝舅。曾爲洛陽倉吏。被長官越格誣殺。兼假貸太平寺中錢及油麪。於今未脫。汝所坐者不合於天后宮中亂越。致此暴卒。可發願造涅槃經。鑄鐘。登卽關奏判放。卻還入世。臨行張語馮曰。在閻浮一日造功德。得福無量。胡忍一生不修功德耶。此涅槃經者。禮宗大師注解。從天台傳授。每有善神守護。時張差押馮往諸司考校輕重生處。囑之曰。汝去洛城道光坊内十字街第三宅是吾家。家有池亭竹樹。爲問妻兒安否。馮起尋經本。未獲而又死。經三日。立限歸寫經鑄鐘。工畢。馮在

世得四十八年終。宗亡春秋九十七焉。

唐錢塘天竺寺法詵傳

釋法詵。姓孫氏。母初夢吞明珠。遂黜魚惡葷。誕彌厥月。生有異表。十五辭親從師。依年受具。行學一集蔚爲教宗。卷伊呂立功之致。陋黃綺肆志之適。遺形理性。與山木爲羣。故地恩貞大師囑之以華嚴經。菩薩戒。起信論。心以靜銑智與經冥。一夕夢乘大艑。直截滄溟。横山當前。峻與天極。不覺孤帆鳶戾。懷襄上濟。峯竦竦而忽高。雲溶溶而在下。既寤形若委衣。流汗經醒。自此句義不思而得。一部全文。常現心境。事事

無礙之旨。如貫華焉。天寶六年於蘇州常樂寺。續盧舍那像化示羣品。大歷二年。於常州龍興寺講。纔登法座。忽有異光。如曳紅縷。漸明漸大。縈旋杳空。久修行者。會中先覩。前後講大經十徧。撰儀記十二卷。大歷十三年十一月七日。沙門慧覺夢巨塔陷地二級。無何詵示疾而終。春秋六十一。慧命四十二。受法弟子太初。付以香鑪談柄。潯陽正覺會稽神秀。亦猶儒氏之有游夏焉。詵初講天竺寺。盛闡華嚴。時越僧澄觀就席決疑。深得幽趣。及終吳興皎然爲碑。邪城肅公爲頌。合揚其美哉。

唐宗師興善寺潛眞傳 道超

釋潛眞。字義璋。姓王氏。太原華族。後徙爲夏州朔方崇道鄉人也。考珍眞。郎仲子也。年在學數。業尚典墳。幼好佛書。抑從天性。甫及弱冠。投跡空門。開元二十六年。隸名於本城靈覺寺。明年納具戒。自此聽習律乘。涉遊論海。凡曰講筵。無不探賾。屬代宗朝新譯文殊師利菩薩佛刹莊嚴經。勅眞造疏。奏云。此經凡有三譯。一西晉太熙中法護翻。名佛土嚴淨經。文勢多古。語簡理幽。二天后久視中實叉難陀於淸禪寺翻。名文殊受記經。三即今大歷六年所譯也。伏惟寶應

元聖文武皇帝陛下。天垂帝籙。人歸寶圖。德厚乾坤。明侔日月。仁恕滋物。夷狄仰德而輸誠。慈惠利生。正教承風而演化。頃者。鄜坊節度使兼御史中丞杜晃。奏爲國請諸大乘經。明詔下於祇園。梵旨開於貝葉。因請三藏不空譯此經等數十部。續有敕下天下梵宇。各置文殊菩薩像。以旌聖功也。又詔以文殊菩薩爲上座。皆三藏所請。三藏學究瑜伽。解窮法印。身口意業。祕密修持。戒定慧學。顯通宣暢。唐梵文字。聲韻具知。傳譯此經。善符聖旨。文質相兼。璨然可觀。潛眞識智愚昧。學藝庸淺。幸陪淸眾。謬在翻傳。虛空藏經

課虛潤色。猥蒙驅策。述疏讚揚。雖文義荒蕪。已傳京邑。今之所作。葢有由焉。有金閣寺大德道超禪師。學盡法源。行契心本。親覩靈境。密承聖慈。故久在清涼屬興淨業。仍於現處建窣堵波。尋覩法緣。來詣京國。以此經爲大事。以大聖爲本師。顯揚聖德。無過此者。乃稽首三藏誓傳大聖法門。不以潛眞庸虛。轉祈和尙邀令述作。和尙不念前之鄙陋。又令讚釋此經。竊恐難契眞詮。敢不盡其愚訥。卽大歷八年十一月疏成奏過。眞學通內外。性相融明。考覆幽玄。研精教理。探賾今古。比校親疎。分別異同。歸於一義。辯猶泉涌。

思入虛凝。直筆而書。記於絕唱。結成三卷。以作準繩。現在未來。永無疑綱矣。又述菩提心義。發菩提心戒。各一卷。三聚淨戒。及十善法戒共一卷。兼稟承不空祕教。入曼拏羅登灌頂壇。受成佛印。顯密二教皆聞博贍。關內河東。代歷四朝。闡揚妙旨。弟子繁多。加復綱紀興善保壽二處伽藍。懲勸僧尼。眞有力也。以貞乾四年戊辰五月十四日。遺誡門人以疾而臥。二十一日右脅累足。口誦彌陀佛號。終於興善寺本院。春秋七十一。僧夏四十九云。

唐代州五臺山清涼寺澄觀傳

釋澄觀。姓夏侯氏。越州山陰人也。年甫十一。依寶林寺（今應天山）霈禪師出家。誦法華經。十四遇恩得度。便隸此寺。觀俊朗高逸。弗可以細務拘。遂徧尋名山。旁求祕藏。梯航既具。壼奧必臻。乾元中依潤州棲霞寺醴律師學相部律。本州依曇一隸南山律。詣金陵玄璧法師傳關河三論。三論之盛于江表。觀之力也。大歷中就瓦棺寺傳起信涅槃。又於淮南法藏受海東起信疏義。卻復天竺詵法師門。溫習華嚴大經。七年往剡溪從成都慧量法師覆尋三論。十年就蘇州從湛然法師習天台止觀。法華維摩等經疏。解從上智。性

自天然。所學之文如昨拋捨。鮑靜記井。蔡邕後身。信
可知矣。又謁牛頭山忠師徑山欽師洛陽無名師咨
決南宗禪法。復見慧雲禪師了北宗玄理。觀自謂己
曰。五地聖人。身證眞如。棲心佛境。於後得智中起世
俗念學世間技藝。況吾學地能忘是心。遂翻習經傳
子史小學蒼雅。天竺悉曇諸部異執。四圍五明祕呪
儀軌。至於篇頌筆語書蹤一皆博綜。多能之性。自天
縱之。大歷十一年誓遊五臺。一一巡禮。祥瑞愈繁。仍
往峨嵋。求見普賢。登險陟高。備觀聖像。卻還五臺居
大華嚴寺。專行方等懺法。時寺主賢林請講大經。并

演諸論。因慨華嚴舊疏文繁義約。惙然長想。況文殊主智。普賢主理。二聖合為毗盧遮那。萬行兼通。卽是華嚴之義也。吾既遊普賢之境界。洎妙吉之鄉原。不疏毗盧。有辜二聖矣。觀將撰疏。俄於寤寐之閒。見一金人當陽挺立。以手迎抱之。無何咀嚼都盡。覺卽汗流。自喜吞納光明徧照之徵也。起興元元年正月。貞元三年十二月畢功。成二十軸。乃飯千僧以落成也。後常思付授。忽夜夢身化為龍。矯首於南臺。蟠尾於山北。拏攫碧落。鱗鬣耀日。須臾蜿蜒。化為千數小龍。騰躍青冥。分散而去。葢取象乎教法支分流布也。四

年春正月寺主賢林請講新疏。七年河東節度使李
公自良。復請於崇福寺講。德宗降中使李輔光宣詔
入都。於罽賓三藏般若。譯烏荼國王所進華嚴後分
四十卷。觀苦辭請明年入。勅允。及具行至蒲津。中令
梁公留安居。遂於中條山棲巖寺住。寺有禪客。拳眉
翦髮。字曰癡人。披短褐。操長策。狂歌褋語。凡所指斥
皆多應驗。觀未至之前。狂僧驅衆僧洒掃曰。不久菩
薩來此。復次壁畫散脂大將。及山麋之怪。往往不息。
觀既止此寺。二事俱靜。五月。內中使霍仙鳴傳宣催
入。觀至。帝頗敦重。延入譯場刊正。又詔令造疏。遂於

終南草堂寺編成十卷進呈。敕令兩街各講一徧。爲疏時堂前池生五枝合歡蓮華。一華皆有三節。人咸歎伏。尋譯守護國界主經。觀綴文潤色。順宗在春宮。嘗垂教令述了義一卷。心要一卷。幷食肉得罪因緣。洎至長安頻加禮接。朝臣歸向。則齊相國抗韋太常渠牟。皆結交最深。故相武元衡鄭絪李吉甫權德輿李逢吉。中書舍人錢徽兵部侍郎歸登襄陽節度使嚴綬越州觀察使孟簡洪州韋丹咸慕高風。或從戒訓。以元和年卒。春秋七十餘。弟子傳法者一百許人。餘堪講者千數。觀嘗於新創雲花寺般若閣下。畫華

藏世界圖相。又著隨疏演義四十卷。允齊相請述華嚴經綱要一卷。法界玄鑑一卷。三聖圓融觀一卷。華嚴法華棱伽中觀論等。別行小鈔疏共三十卷。設無遮大會十二。中具諸塑繢形像繕寫經典不可殫述。門人清沔。記觀平時行狀云。觀恆發十願。一長止方丈。但三衣鉢。不畜長。二當代名利棄之如遺。三目不視女人。四身影不落俗家。五未捨執受長誦法華經。六長讀大乘經典普施含靈。七長講華嚴大經。八一生晝夜不臥。九不邀名惑眾伐善。十不退大慈悲普救法界。觀逮盡形期。恆依願而修行也。

唐京師西明寺良秀傳 談筵

釋良秀。姓郭氏。蒲津人也。年及佩觿挺然離俗。乃往中條山栢梯寺披削。誦通經業受具律儀。誓以傳講爲己事。勤苦忘疲。三藏俱尋九流外贍。於時籍甚孰不欽崇。貞元四年奉詔與罽賓國般若三藏同譯大乘理趣六波羅蜜經十卷。至五年二月四日解座寫本進過。尋奉德宗敕令秀造疏。上表云。去年十一月二十八日右街功德使王希遷。奉宣令良秀等修撰新翻大乘理趣六波羅蜜經疏者。伏聞至道同源。聖人一貫。大雄示相演妙音於獨園。寶位分身霈湛恩

於雙闕開佛日於聖日降絲綸於法輪所以揚化慈航致人壽域不然豈得握眞符而契合應休運以感通況以此經如來之密印羣生之度門得白馬之寶函啓青龍之祕藏是第一義理去筌蹄於最後乘說無分別加以天文煥發睿思昭回眞如契心已闡微於釋氏般若製序諒纘文於太宗慈雲溥潤於大根湛露垂滋於貝葉艮秀等材惟末學性異生知謬寄討論伏增殞越上承嚴旨徒側管以窺天虔奉本師懼升堂而鼓瑟所修撰疏一部謹附王希遷隨表奉進伏乞聖慈許令同修疏沙門談筵於當寺讚演及

流布中外。所冀落落眞言示丹青於新學。明明像教流粉澤於將來。帝覽奏。敕內給事毛瑛琦宣慰。良秀談筵道恆等。宜共賜絹九十匹。至可領取。比修疏義甚大勤勞也。秋熱兼問師等各平安好在。秀之辭筆義端時少倫匹。終沒罔知時代焉。

唐京師西明寺慧琳傳

釋慧琳。姓裴氏。疎勒國人也。始事不空三藏爲室灑。內持密藏外究儒流。印度聲明支那詁訓。靡不精奧。嘗謂翻梵成華。華皆典故。典故則西乾細語也。遂引用字林字統聲類三蒼切韻玉篇諸經襍史。參合佛

意詳察是非。撰成大藏音義一百卷。起貞元四年迄元和五載方得絕筆。貯其本於西明藏中。京邑之間一皆宗仰。琳以元和十五年庚子。卒於所住。春秋八十四矣。殆大中五年。有奏請入藏流行。近以海中高麗國。雖三韓夷族。偏尚釋門。周顯德中遣使齎金入浙中。求慧琳經音義。時無此本。故有闕如。

高僧傳三集卷五 終

音釋

燉徒渾切燉煌郡名 愓他的切懼也 雋祖峻切萬人之秀曰雋 擿他歷切挑也

蔌蘇木切 璞匹角切 閎胡觥切 媼烏皓切老母稱也 嫗威遇切老婦之稱

繃褓繃北萌切褓博抱切繃褓小兒衣也猳居牙切牡豕也彘直例切豕也豘徒渾切小豕也儆古影切戒也頷五感切低頭也譍於證切以言對也泌步必切廙以豉切粃補履切不成粟也幺麽伊堯切麽母果切幺麽細小也斁都故切敗也紊文運切亂也襞必益切摺疊也雒盧各切與洛同扈後五切後從曰扈殫都寒切極盡也瘞於計切埋也斅正作效胡孝切功也翕許及切合也宕徒浪切躓支義切踣也鞅倚兩切羈也絆博慢切繫也詵所臻切艑平免切舟名鳶余專切鷙鳥也邗河干切地名鄜芳無切州名攫居縛切爪持也鬣力葉切龍領旁小髻也繢胡對切畫也沔亡辦切觿許規切佩角銳端可以解結者筌此緣切取魚器纘祖管切集也

高僧傳三集卷六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

義解篇第二之三 正傳十四人 附見六人

唐京師崇福寺惟慤傳一 慧震 弘沇

釋惟慤。俗姓連氏。齊大夫稱之後。本馮翊人。官居上黨。爲潞人也。九歲割愛。冠年納戒。母氏昆弟歸於法門。故慤從其受教。瀾漪內湛。葳蕤外發。嗜學服勤。必無倦色。乃辭渭陽。尋師肄業。或經筵首席。或論集前驅。或參問禪宗。或附麗律匠。其志淵曠。欲皆吞納之。

年臨不惑。尙住神都。因受舊相房公融宅請。未飯之前。宅中出經函云。相公在南海知南銓。預其翻經躬親筆受首棱嚴經一部。留家供養。今筵中正有十僧。每人可開題一卷。懿坐居第四。舒經見富樓那問生起義。覺其文婉。其理玄。發願撰疏疏通經義。及歸院矢誓寫文殊菩薩像。別誦名號。計一十年厥志堅强。遂有冥感。忽夢妙吉祥乘狻猊自懿之口入。由茲下筆若大覺之被善現談般若焉。起大歷元年丙午也。及將徹簡。於臥寐中見由口而出。在乎華嚴宗中。文殊智也。勒成三卷。自謂從淺智中行出矣。於今盛行。

一說棱嚴經。初是荊州度門寺神秀禪師。在內時得本。後因館陶沙門慧震。於度門寺傳出。慤遇之著疏解之。後有宏沇法師者。蜀人也。作義章開釋此經。號資中疏。其中亦引震法師義例。似有今古之說。此岷蜀行之。近亦流江表焉。

唐京師千福寺懷感傳

釋懷感。不知何許人也。秉持强悍精苦從師。義不入神未以爲得。四方同好就霧市焉。唯不信念佛少時。遥生安養。疑冰未泮。遂謁善導用決猶豫。導曰。子傳教度人。爲信後講。爲渺茫無詣。感曰。諸佛誠言不信

不講。導曰。若如所見。令念佛往生豈是魔說耶。子若信之。至心念佛當有證驗。乃入道場。三七日不覩靈瑞。感自恨罪障深。欲絕食畢命。導不許。遂令精虔三年念佛。後忽感靈瑞。見金色玉毫。便證念佛三昧。悲恨宿垢業重。妄搆眾僁。懺悔發露。乃述決疑論七卷。卽羣疑論是也臨終果有化佛來迎。合掌面西而往矣。

唐吳興法海傳

釋法海。字文允。姓張氏。丹陽人。少出家於鶴林寺。白駒匪食其場苗。金翅俄翔其海面。曲從師教周覽羣經。大壑納川鄧林聚羽。是以圓入一性學階空王。擅

當代獨悟之名。剖先賢不決之義。一時外學六籍該通。嘗謂人曰。佛法一門極唯心地。餘皆椎輪也。天寶中預揚州法愼律師講肆。同曇一靈一等推爲顔冉焉。復與杼山晝公爲忘形之交。林下之遊。黑白二徒多從求益焉。

唐洛京佛授記寺慧苑傳

釋慧苑。京兆人也。少而秀異蔚有茂才。厭彼塵寰投於淨域。禮華嚴法藏爲師。陶神練性。未幾深達法義。號上首門人也。有勤無惰。內外該通。華嚴一宗尤成精博。苑依寶性論。立四種敎。爲有四類不識如來藏。

如生盲人。則凡夫聲聞辟支初心菩薩也。一迷眞異執教。當凡夫。二眞一分半教。當二乘。三眞一分滿教當初心菩薩。四眞具滿教。當識如來藏者也。諸師處判或依或違。然其綱領教乘一家之說。次以新譯之經未有音釋。披讀之者取決無從。遂博覽經書恢張詁訓。撰成二卷。俾初學之流不遠求師覽無滯句。旋曉字源。然稟從賢首之門。不負庭訓之美也。

唐處州法華寺智威傳慧威

釋智威。姓蔣氏。縉雲人也。頴脫塵蒙心遊物表。少事師於軒轅氏鍊丹山。聞天台宗教盛。遂負笈往沃洲

石城寺。親灌頂禪師求請心要。旣而得一融道體二居宗。定慧方均。寂照相半。雖云自了。急在利他。天與多能。富有辭藻。著桃巖寺碑與頭陀寺碑。氣度相表。後以法眼付授慧威焉。時傳威是徐陵後身。其利智雄才斷可知矣。又釋慧威。姓留氏。東陽人也。總角之年。露其舊習。抉開愛網。徑入空門。不滯一方。仍參三益。聞縉雲大威禪師盛行禪法。裹足造焉。刻志忘勞覩威牆奧。一日千里。罔不推稱。至有成業。時謂小威。然其樂靜居山。罕交人事。指敎門人不少。傑出者左溪玄朗矣。威常修止觀。匪棄光陰。說與行而並馳。語

將嘿而齊貫。落落然。汪汪然。人無得名焉。

唐台州國清寺湛然傳

釋湛然。俗姓戚氏。世居晉陵之荊溪。則常州人也。昔佛滅度後。十有三世至龍樹。始用文字廣第一義諦。嗣其學者號法性宗。元魏高齊閒。有釋慧文默而識之。授南嶽思大師。由是有三觀之學。洎智者大師蔚然興於天台。而其道益大。以教言之。則然乃龍樹之裔孫也。智者之五世孫也。左溪朗公之法子也。家本儒墨。我獨有邁俗之志。童丱邈焉異於常倫。年二十餘。受經於左溪。與之言大駭。異日謂然曰。汝何夢乎。

然曰。疇昔夜夢披僧服。掖二輪遊大河之中。左溪曰。嘻。汝當以止觀二法。度羣生於生死淵乎。乃授以本師所傳止觀。然德宇凝精神鋒爽拔。其密識深行沖氣慧用。方寸之閒。合於天倪。至是始以處士傳道學者悅隨。如羣流之趣於大川也。天寶初年。解逢掖而登僧籍。遂往越州曇一律師法集。廣尋持犯開制之律範焉。復於吳郡開元寺敷行止觀。無何朗師捐代。挈密藏獨運於東南。謂門人曰。道之難行也。我知之矣。古先至人。靜以觀其本。動以應乎物。二俱不住。乃蹈於大方。今之人或蕩於空。或膠於有。自病病他。道

用不振。將欲取正。捨予誰歸。於是大啓上法。旁羅萬行。盡攝諸相入於無閡。即文字以達觀。導語默以還源。乃祖述所傳章句。凡十數萬言。心度諸禪身不踰矩。三學俱熾羣疑日潰。求珠問影之類。稍見罔象之功行。止觀之盛始。然之力也。天寶末。大歷初。詔書連徵。辭疾不就。當大兵大饑之際。揭厲法流學徒愈繁。瞻望堂室。以爲依怙。然慈以接之。謹以守之。大布而衣。一牀而居。以身誨人耆艾不息。建中三年二月五日。示疾佛隴道場。顧語學徒曰。道無方。性無體。生歟死歟其旨一貫。吾歸骨此山報盡今夕。要與汝輩談

道而訣。夫一念無相謂之空。無法不備謂之假。不一不異謂之中。在凡爲三因。在聖爲三德。爇炷則初後同相。涉海則淺深異流。自利利人在此而已。爾其志之言。訖隱几泊然而化。春秋七十二。法臘三十四。門人號咽。奉全身起塔。祔於智者大師塋兆西南隅焉。入室弟子吳門元浩。可謂邇其人近其室矣。然平日輯纂教法。明決前疑。開發後滯。則有法華釋籤。法華疏記。各十卷。止觀輔行傳宏訣十卷。法華三昧補助儀一卷。方等懺補闕儀二卷。略維摩疏十卷。維摩疏記三卷。重治定涅槃疏十五卷。金錍論一卷。及止觀

義例。止觀大意。止觀文句。十妙不二門等。盛行於世。
詳其然師始天寶。終建中。以自證之心。說未聞之法。
經不云乎。云何於少時大作佛事。然師有焉。其朝達
得其道者。唯梁肅學士。故摛鴻筆成絕妙之辭。彼題
目云。嘗試論之。聖人不興其間。必有命世者出焉。自
智者以法傳灌頂。頂再世至於左溪。明道若昧。待公
而發。乘此寶乘。煥然中興。蓋受業身通者。三十有九
僧。縉紳先生。高位崇名。屈體承教者。又數十人。師嚴
道尊。遐邇歸仁。向非命世而生。則何以臻此。觀夫梁
學士之論。擬議偕齊。非此人何以動鴻儒。非此筆何

以銘哲匠。蓋洞入門室。見宗廟之富。故以是研論矣。吁。吾徒往往有不知然之道。詩云。維鵲有巢。維鳩居之。粱公深入佛之理窟之謂歟。有會稽法華山神邕作眞讚。至大宋開寶中。吳越國王錢氏追重而誄之。號圓通尊者焉。可不是歟。

唐蘇州開元寺元浩傳

釋元浩。姓秦氏。字廣成。吳門人也。綺歲依晉陵靈山寺慧日禪師出家。具滿律戒。配本州龍興寺。尋爲荊溪湛然禪師囑累弟子。初受法華止觀。已得醍醐。唯以裂大網。感大果。成大行。歸大處。以爲大願。宴居三

昧。常隨佛後。希夷自得人莫能知。其祕密深遠如海印三昧。不言出處常行佛事。與夫難行苦行更相祖述。默傳心要。爲論爲記。靈芝瑞草以爲功德。傳於後世者。不同日而語矣。浩注解大涅槃經。爲文首序。德美圓實志願顯現。葢錄其所證之意。而見於文曰。余聞先覺之大寶曰常。在宥布和之盛典曰教。率土知化之歸宗曰行。交感人心之至極曰證。然則以道御時。以法性合其運。當應物之際。與顯晦同其光。恢張至化而自他昭著者。實播於鴻名。欽恭聞思協和至極。四德克彰者。實存乎妙體。格變羣家。歷觀諸行。至

典克修。庶績有成者。實賴乎宗本信以授人大明宗極。敷暢厥旨。庶幾有補於將來者。實存乎妙用。博綜羣言以立誠訓。風行十方率用歸順者。實存乎妙教矣。此浩之法要。如王輔嗣之法繫辭司馬遷之自敘。管仲能言輕重。孟子之傳春秋。雖儒釋不同。其義一也。以元和十二年十一月十一日示疾。右脇累足入於涅槃。非二乘境界。眞如來定也。明年十一月十三日闍維。起塔於蘇州西北虎丘東山南原也。浩耽學味道不涉餘事。常隨然師。聽其言說。曾無倦色。分析義理。泒流川注。必默記而暗誦。一言不失。數年之後

人始知之。然師曰。回也如愚。罕爲人說。多辭以不能。及被梁田二君苦勸請之。始著涅槃經解述。浩與上都雲華寺華嚴澄觀法師。若孔門之游夏焉。其儒流受業。翰林學士梁公肅。蘇州刺史田公敨。緇流受業者。智恆子瑜道儒仲儀仲艮五人。持經講論傳之無窮。大比丘尼識爲道巽志眞悟極。此四人者。高潔之倫。深練禪觀。初浩爲二官所請注經。預夢甚爲奇特。又庭階生花。非人間恆所見者。祥鳥飛馴。五彩絕異。刺史崔恭撰塔碑。立於虎丘山羅漢石壇之左。後有行滿道暹明曠。皆著述廣天台之道歟。

唐越州暨陽杭烏山智藏傳

釋智藏。姓皮氏。西印度種族。祖父從華。世居官宦。後僑寓廬陵。藏少入精舍。覩像設之繁。乃陋俗求眞。而於三學各所留心。唯律藏也最爲精敏。大歷三年遊豫章。因隸名天宮寺。衆懇命臨壇秉度。時仰炰烋。號爲律虎。每登法座提唱毗尼。堂盈席滿。聽受無厭。辯名理。析微言。連環可解也。貞元中遇大寂禪師。篤明心要。及遊會稽。於杭烏山頂築小室安禪。乃著華嚴經妙義。宣吐亹亹。學者歸焉。至元和十四年二月無疾而終。報齡七十九。焚收舍利圓淨者。建塔於院北

峯焉。杭烏山者。越俗言譌。合言杭嶋。謂浙江所渡。古用杭筏。到岸藏杭。故云嶋也。

唐梓州慧義寺神清傳 義將

釋神清。字靈庾。俗姓章氏。綿州昌明人也。生於大安山下。昆季相次三人。出俗皆有名望。清居乎仲。處胎之際。母頓惡葷羶。及爲兒。雖隨戲弄。遇像禮足。逢僧稽顙。年十三。受學於綿州開元寺辯智法師。於時敕條嚴峻。出家者限念經千紙方許落髮。清卽誦法華維摩楞伽佛頂等經。有同再理。時故相喬琳爲綿郡太守。驚其幼俊。躬而降禮。請削染焉。則大歷中也。至

年十七。聽習麤通。卽講法華一經。歲滿。慧義寺依如律師受具戒。夏習尸羅。依學新疏。尋達大宗。乃詣上都。後以優文贍學。入內應奉。暮年鍾其荼蓼。歸慧義寺。講導著述略無閒日。以元和年中終於本寺峯頂。遷神於白門蘭若。卽郪城北郭外也。淸平昔好爲著述。喜作編聯。葢巨富其才。亦鑿深於學。三教俱曉。該玄鑒極。彝倫咸敘。萬人之敵也。受業弟子黑白四方。計一千餘人。前後撰成法華玄箋十卷。釋氏年誌三十卷。新律疏要訣十卷。亦謂淸鈔。二衆初學儀一卷。有宗七十五法疏一卷。亦名法源記。此葢解小乘所

計五位。色心心所不相應無爲等法。體性業用一皆詳括。故云法源也。識心論。澄觀論。俱舍義鈔數卷。北山參玄語錄十卷。都計百餘軸。並行於代。就中語錄博該三教。最爲南北鴻儒名僧高士之所披翫焉。寺居郪城之北。長平山陰。故云北山。統三教玄旨。實而爲錄。故云參玄也。觀清之述作。少分明二權一實之經旨。大分明小乘律論之深奧焉。清貌古且奇。晳白而光瑩。相國崔龜從時。從事東川。序眞讚云。與奘三藏。道顏同。攝物異。時一體耳。門人數多。其出倫者。義將也。獨明俱舍。兼善起信。海內學人望風而至。開成

中。北山俱舍宗不泯者清之餘素乎。東川涌潭僧正顏公著碑。本寺講律臨壇光肇。別附語錄略記。淸言行矣。

唐京師大安國寺端甫傳

釋端甫。俗姓趙氏。天水人也。世爲秦著姓焉。初母張夫人夢梵僧謂曰。當生貴子。卽出囊中舍利使吞之。及誕。所夢僧白晝入其室摩其頂曰。必當大興法敎。言訖而滅。旣成人。高顙深目大頤方口。長六尺五寸。其音如鐘。夫將欲荷如來之菩提。鑿生靈之耳目。固必有殊祥奇表歟。始十歲。依崇福寺道悟禪師爲沙

彌。十七正度爲比丘。隸安國寺。受具於西明寺照律師。學毗尼於崇福寺昇律師。傳唯識於安國寺素法師。通涅槃經於福林寺崟法師。甫又夢梵僧以舍利滿琉璃器使吞之。且曰。三藏大教盡貯汝腹矣。自是經律論無敵於當時。囊括川注逢源會委。滔滔然莫能濟其畔岸矣。夫將欲伐株杌於情田。雨甘露於法種者。固必有勇智宏辯歟。無何謁文殊於淸涼。衆聖皆現。演大經於太原。傾都畢會。德宗皇帝聞其名徵之。一見大悅。常出入禁中。與儒道議論。賜紫方袍。歲時錫施異於他等。復詔侍皇太子於東朝。順宗皇帝

深仰其風。親之若昆弟。相與臥起恩禮特隆。憲宗皇
帝數幸其寺。待之若賓友。常承顧問。注納偏厚。而甫
符彩超邁辭理響捷。迎合上旨。皆契眞乘。雖造次應
對。未嘗不以闡揚爲務。繇是天子益知佛爲大聖人。
其敎有大不思議事。當是時朝廷方削平區夏縛吳
幹蜀。瀦蔡蕩鄆。而天子端拱無事。詔甫率緇屬迎眞
骨於靈山。開法場於祕殿。爲人請福。親奉香燈。旣而
刑不殘。兵不黷。赤子無愁聲。滄海無驚波。蓋參用眞
宗。以毗大政之明效也。夫將欲顯大不思議之道。輔
大有爲之君。固必有冥符玄契歟。掌內殿法儀。錄左

街僧事。以標表淨衆者。凡一十年。講涅槃唯識經論。處當仁傳授宗主。以開誘道俗者。凡一百六十座。運三密於瑜伽。契無生於悉地。日持諸部十餘萬徧。指淨土爲息肩之地。嚴金經爲報法之恩。前後供施數十百萬。悉以崇飾殿宇窮極雕繪。而方丈單牀靜慮自得。貴臣盛族皆所依慕。豪俠工賈莫不瞻嚮。薦金寶以致誠。仰端嚴而禮足。日有千數不可殫書。而甫卽衆生以觀佛。離四相以修善。心下如地。坦無丘陵。王公輿臺皆以誠接。議者以爲成就常不輕行者。唯甫而已矣。夫將欲駕橫海之大航。拯迷途於彼岸者。

固必有奇功妙道歟。以開成元年六月一日西向右脇而滅。當暑而尊容若生。終夕而異香猶鬱。其年七月六日。遷於長樂之南原。遺命荼毘得舍利三百餘粒。方熾而神光月皎。既燼而靈骨珠圓。賜謚曰大達。塔曰玄祕。俗壽六十七。僧臘可數。門弟子僧尼約千餘輩。或講論玄言。或紀綱大寺。修禪秉律。分作八師。五十其徒皆爲達者。會昌中。相國裴公休爲碑頌德焉。

唐圭峯草堂寺宗密傳 圓禪師 照禪師

釋宗密。姓何氏。果州西充人也。家本豪盛。少通儒書。

欲干世以活生靈。負俊才而隨計吏。元和二年偶謁遂州圓禪師。圓未與語。密欣然而慕之。乃從其削染受教。此年進具於拯律師。尋謁荊南張。張曰。汝傳教人也。當宣導於帝都。復見洛陽照禪師。照曰。菩薩人也。誰能識之。末見上都華嚴觀。觀曰。毗盧華嚴能隨我遊者。其唯汝乎。初在蜀因齋次受經。得圓覺十二章。深達義趣。誓傳是經。在漢上。因病僧付華嚴句義。未嘗隸習。即爾講之。由是乃著圓覺華嚴。及涅槃金剛起信唯識盂蘭盆法界觀行願經等疏鈔。及法義類例禮懺修證圖傳纂略。又集諸宗禪言爲禪藏。總

而序之。幷酬荅書偈議論等。又四分律疏五卷。鈔懸談二卷。凡二百許卷。圖六面。皆本一心而貫諸法。顯眞體而融事理。超羣有於對待。冥物我而獨運矣。密累入內殿。問其法要。大和二年慶成節。徵賜紫方袍。爲大德。尋請歸山。會昌元年正月六日坐滅於興福塔院。儼若平日容貌益悅。七日遷於函。其自證之力可知矣。其月二十二日。道俗等奉全身於圭峯。二月十三日茶毗得舍利數十粒。明白而潤大。後門人泣而求諸煨中。必得而歸。悉斂藏於石室。其無緣之慈可知矣。俗齡六十二。僧臘三十四。遺誡令舁屍施鳥

獸。焚其骨而散之。勿塔。勿得悲慕以亂禪觀。每清明上山。必講道七日而後去。其餘住持儀則。當合律科。違者非吾弟子。初密道既芬馨。名惟烜赫。內衆慕羶既如彼。朝貴荅響又如此。當長慶元和已來。中官立功執政者孔熾。內外猜疑。人主危殆。時宰臣李訓酷重於密。及開成中僞甘露發。中官率禁兵五百人出閤。所遇者一皆屠戮。時王涯賈餗舒元輿方在中書會食。聞難作。奔入終南投密。唯李訓欲求剪髮匿之。從者止之。訓改圖趨鳳翔。時仇士良知之。遣人捕密入左軍。面數其不告之罪。將害之。密怡然曰。貧道識

訓年深。亦知其反叛。然本師教法。遇苦卽救。不愛身命。死固甘心。中尉魚恆志嘉之。奏釋其罪。朝士聞之扼腕出涕焉。或曰。密師爲禪耶律耶經論耶。則對曰。夫密者。四戰之國也。人無得而名焉。都可謂大智圓明。自證利他大菩薩也。是故裴休論譔云。議者。以師不守禪行。而廣講經論。遊名邑大都以興建爲務。乃爲多聞之所役乎。豈聲利之所未忘乎。嘻。議者焉知大道之所趣哉。夫一心者萬法之總也。分而爲戒定慧。開而爲六度。散而爲萬行。萬行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。禪者六度之一耳。何能總諸法哉。且如

來以法眼付迦葉。不以法行。故自心而證者爲法。隨
願而起者爲行。未必常同也。然則一心者。萬法之所
生。而不屬於萬法。得之者。則於法自在矣。見之者。則
於教無礙矣。本非法不可以法說。本非教不可以教
傳。豈可以軌迹而尋哉。自迦葉至富那奢。凡十祖。皆
羅漢。所度亦羅漢。馬鳴龍樹提婆天親始開摩訶衍。
著論釋經。摧滅外道。爲菩薩唱首。而尊者闍夜獨以
戒力爲威神。尊者摩羅獨以苦行爲道跡。其他諸祖。
或廣行法教。或專心禪寂。或蟬蛻而去。或火化而滅。
或攀樹以示終。或受害而償債。是乃法必同而行不

必同也。且循轍跡者非善行。守規墨者非善巧。不迅疾無以爲大牛。不超過無以爲大士。故師之道也。以知見爲妙門。寂淨爲正味。慈忍爲甲盾。慧斷爲劒矛。破內魔之高壘。陷外賊之堅陣。鎮撫邪祲。解釋縲籠。遇窮子則叱而使歸其家。見貧女則呵而使照其室。窮子不歸。貧女不富。吾師恥之。三乘不興。四分不振。吾師恥之。忠孝不並化。荷擔不勝任。吾師恥之。避名滯相。匿我增慢。吾師恥之。故遑遑於濟拔。汲汲於開誘。不以一行自高。不以一德自聳。人有依歸者。不俟請則往矣。有求益者。不俟憤則啓矣。雖童幼不簡於

應接。雖鷙很不怠於叩勵。其以闡敎度生。助國家之化也如此。故親師之法者。貧則施。暴則斂。剛則隨。戾則順。昏則開。憧則奮。自榮者慊。自堅者化。徇私者公。溺情者義。凡士俗有捨其家。與妻子同入其法。分寺而居者。有變活業。絕血食持戒法。起家爲近住者。有出而修政理以救疾苦爲道者。有退而奉父母以豐供養爲行者。其餘憧憧而來。欣欣而去。揚袂而至。實腹而歸。所在甚衆。不可以紀。眞如來付囑之菩薩。衆生不請之良友。其四依之人乎。其十地之人乎。吾不識其境界。庭宇之廣狹深淺矣。議者。又焉知大道之

所趣哉。其爲識達大人之所知心爲若此也。密知心
者多矣。無如昇平相國之深者。蓋同氣相求耳。宣宗
再闡眞乘。萬善咸秩。追謚曰。定慧禪師。塔號青蓮。持
服執弟子禮。四衆數千百人矣。
系曰。河東相國之論譔。所謂極其筆矣。然非夫人之
爲極筆。於他人豈極其筆乎。觀夫影響相隨。未始有
異也。影待形起。響隨聲來。有宗密公。公則有裴相國。
非相國曷能知密公。相續如環。未嘗告盡。其二公之
道如然。則知諦觀法王法。則密公之行甚圓。應以宰
官身。則裴相之言可度。今禪宗有不達。而譏密不宜

講諸教典者。則吾對曰。達磨可不云乎。吾法合了義教。而寡學少知。自既不能。且與煩惑相應。可不嫉之乎。或有誚密不宜接公卿而屢謁君王者。則吾對曰。教法委在王臣。苟與王臣不接。還能興顯宗教以不。佛言力輪王臣是歟。今之人情見近王臣者。則非之。曾不知近王臣人之心。苟合利名。則謝君之誚也。或止爲宗教親近。豈不爲大乎。寧免小嫌。嫌之者。亦嫉之耳。若了如是義。無可無不可。吁哉。

唐京師西明寺乘恩傳

釋乘恩。不知何許人也。肇從志學知遍尋師。凡厠黌

堂必窮義路。常訓門人曰。好學近乎智。力行近乎仁。仁智稍成。是殊名同實。趨菩薩地。若下坂之走丸耳。恩樂人爲學。不忘講導。及天寶末。關中版蕩。因避地姑臧。旅泊之間。嗟彼密邇羌虜之封。極尙經論之學。恩化其內衆。勉其成功。深染華風。悉登義府。自是重撰百法論疏幷鈔。行於西土。其疏祖慈恩而宗潞府。大抵同而少聞異。終後弟子傳布。迨咸通四年三月中。西涼僧法信。精研此道。稟本道節度使張義朝。表進恩之著述。勑令兩街三學大德等詳定。實堪行用。勑依。其僧賜紫衣。充本道大德焉。

唐彭州丹景山知玄傳

釋知玄。字後覺。姓陳氏。眉州洪雅人也。曾祖圖南。任梓州射洪縣令。祖憲考邈皆名場不捷。母魏氏。夢月入於懷。因而載誕。雖乳哺未能言。見佛像僧形必合喜色。五歲祖令詠花。不數步成云。花開滿樹紅。花落萬枝空。唯餘一朵在。明日定隨風。祖吟歎。不懌曰。吾育此孫望其登甲科。雪二代之恥。今見孺子志矣。非貽厥也已。必從空門乖始望也。七歲果遇法泰法師在寧夷寺講涅槃經。寺與居鄰。玄日就講集所。一聆法語。若覩前因。是夕夢其寺殿佛手摩其頂。寤啓祖

父乞爲勤策。親黨覩其必不可抑奪。故聽之。年十一
遂其削髮。乃隨師詣唐興邑四安寺。授大經四十二
卷。遠公義疏。習空師圓旨。共一百二十五萬言。皆囊
括深奧矣。方年十三。指擿緇徒。露老成之氣。時丞相
杜公元穎。作鎮西蜀。聞玄名。命升堂講談於大慈寺
普賢閣下。黑白衆。日計萬許人。注聽傾心。駭歎無已。
自此蜀人。弗斥其名。號陳菩薩耳。傳云。玄前身名知
鉉。漢州三學山講十地經。感地變瑠璃焉。玄於淨衆
寺辯貞律師所受具戒。纔聽毗尼續通俱舍。則長十
山固律師之付授焉。復從本師下三峽。歷荊襄。抵於

神京資聖寺。此寺四海三學之人。會要之地。玄敷演經論。僧俗仰觀。戶外之屨日其多矣。文宗皇帝聞之。宣入顧問。甚愜皇情。後學唯識論於安國信法師。又研習外典。經籍百家之言無不該綜。玄每恨鄉音不堪講貫。乃於象耳山誦大悲呪。夢神僧截舌換之。明日俄變秦語矣。有楊茂孝者鴻儒也。就玄尋究內典。直欲效謝康樂注涅槃經。多執卷質疑。隨爲剖判。致書云。方今海內龍象。非師而誰。次楊刑部汝士高左丞元裕長安楊魯士。咸造門擬結蓮社。嘗一日。玄宴坐見茂孝。披紫服戴碧冠三禮畢乘空而去。玄令人

偵問。茂孝其夕誡其子曰。吾常欲落髮披緇汲瓶挈屨侍玄公。所累者簪冕也。吾葢棺時。殮以紫袈裟。碧芙蓉冠。至是方驗先見矣。武宗御宇初。尚欽釋氏。後納蠱惑者議。望祀蓬萊山。築高臺。以祈羽化。雖諫官抗疏。宰臣屢言。終不迴上意。因德陽節。緇黃會麟德殿。獨詔玄與道門敵言。神仙爲可學不可學耶。帝又手付老氏中。理大國若烹小鮮義。共黃冠往復。玄陳帝王理道。教化根本。言神仙之術。乃山林閒匹夫獨擅高尚之事業。而又必資宿因。非王者所宜。辭河下傾。辯海横注。凡數千言。聞者爲之股慄。大忤上旨。左

右莫不色沮。左護軍仇士良。內樞密楊欽義。惜其才辯恐將有斥逐之命。乃密諷貢祝堯詩。玄立成五篇。末章云。生天本自生天業。未必求仙便得仙。鶴背傾危龍背滑。君王且住一千年。帝覽詩微解。帝雖不納忠諫。而嘉其識見口給也。玄卽歸巴岷舊山。例施巾櫛。而存戒檢愈更甄明。方扁舟入湖湘閒。時楊給事漢公廉問桂嶺。延止開元佛寺。屬宣宗龍飛。楊公自內樞統左禁軍。以冊定功高。請復興天竺教。奏乞訪玄聲迹。玄復掛壞衣歸上國寶應寺。屬壽昌節講讚。賜紫袈裟。署爲三教首座。帝以舊藩邸造法乾寺。詔

玄居寺之玉虛亭。大中三年誕節。詔諫議李貽孫給事楊漢公。緇黃鼎列論義。大悅帝情。因奏天下廢寺基各敕重建。大興梵刹玄有力焉。命畫工圖形於禁中。其優重如是。與相國裴公休友善。同激揚中興教法事。八年上章乞歸故山。大行利濟。受益者多。廣明二年春。僖宗違難西蜀。後遣郭遵泰。齎璽書肩輿詔赴行在。帝接談論頗解上心。左軍容田令孜與諸達官問道勤重。帝欲旌其美。令諸學士撰玄師號。皆未愜旨。乃揮御翰云。朕以開示悟入法華之宗旨也。悟者覺也。明也。悟達大道。悟佛知見。又云悟者一剎那。

不悟河沙劫。所以悟者眞乘。了然成佛之義。今賜悟達國師爲號。雖曰强名。用表朕意。玄陳讓不遂。乃乞歸九隴舊廬。於正月二十一日。臥內見所曾遊歷聖境名跡。皆見在前。二月七日聞空聲曰。必生淨土。乃訊之云。孰之語耶。空又譍曰佛也。七月中聞戶外有格鬭之聲。逡巡一菩薩降於庭前。事摩滅矣。漸迫近玄身。丁寧讚喻。勿以此苦爲累也。言訖而沒。又於一夕有一珠自玄左足下流去。苦楚萬端。諦視其珠中。明明有晁錯二字。乃知玄是袁盎也。曾因七國反盎奏斬錯以謝吳楚諸王。故爲嬰撓耳。召弟子慈燈。附

口上遺表。囑令棄屍半飼魚腹半啗鳥獸。吾久與西方淨土有期。如斯諈諉訖。右脅面西而逝。享年七十三。僧臘五十四。玄咸通中曾遊澤州。追問小遠法師。同年亦同終日月焉。玄堅守禁戒少欲。過中不食蔬果。服唯布褐。臥則蒭秆。而六時行道。夜臥一更餘。則禪坐。等視眾生無貴賤。少長待之如一。素結情好深者。裴相國休。初裴鎮荆門。玄遊五臺山。路出渚宮。贈遺初無所取。裴知其儉約。密遣人沿路以供之。若蘇秦遺舍人陰資奉張儀也。嘗經駱谷眞符縣雍氏家枕潭。潭中有大魚。如龍四足而齒牙纖利。其家日飼

以食已四世矣。或欲網釣之意。則輒雲霧晦冥焉。玄扣船撫其頂。瞪目而鼓躍。卽爲受歸依。未幾乃寄夢雍氏曰。我謝汝累世護念。今受歸依。已生天而永訣矣。次爲導江玉壘山神李冰廟。益昌北郭龍門神。借受戒法。罷其血食歟。有李商隱者。一代文宗。時無倫輩。常從事河東柳公梓潼幕。久慕玄之道學。後以弟子禮事玄。時居永崇里。玄居興善寺。義山苦眼疾。慮嬰昏瞽。遥望禪宮冥禱乞願。玄明旦寄天眼偈三章。讀終疾愈。迨乎義山卧病。語僧錄僧徹曰。某志願削染爲玄弟子。臨終寄書偈決別云。玄生常著如來藏

經會釋疏二卷。命僧徹撰法鑑以照像若十翼焉。大無量壽經疏二卷。僧徹著法燈類章指焉。勝鬘經疏四卷。僧徹著法苑以錯綜。猶緯書焉。又般若心經金剛經各有疏義。此外秦蜀之間作釋氏稡文外篇箴論碑誌歌詩。錄成二十餘卷。禮懺文六卷。通計三十萬言。後遷塔於茶籠山附聖寺矣。中和二年弟子左街僧錄淨光大師僧徹述傳。法孫右街僧錄覺輝。輝弟子僞蜀祐聖國師重孫光業。僧錄綿綿瓜瓞。皆名公也。鳳翔府寫玄眞。李義山執拂侍立焉。

系曰。玄公何云袁盎。又爲知鉉。二人後身耶。通曰。人

壽百年。自漢至唐。玄幾經出沒乎。骸山淚海斷可知矣。然則玄公多才行道。近古罕聞。法嗣蕃昌。他莫與議也。

唐京兆大安國寺僧徹傳

釋僧徹。不知何許人也。敏利天資。高邁逸類。稚歲聰頴。而慕悟達國師。若顏回之肖仲尼也。旣而時親函丈。頗有幽微。隨侍翼從。未嘗少厭。窺其門牆。其殆庶幾乎。悟達凡有新義。別章咸囑付徹。暢衍之。爲如來藏經疏。著法鑑四卷。大無量壽經疏。著法燈二卷。勝鬘師子吼經疏。著法苑十卷。觀乎悟達爲疏。若左丘

明之傳也。徹述三法鈔。猶杜服之集解歟。初居法乾內寺。師資角立聲彩風行。凡百官寮無不奉仰。卒由徹內外兼學辭筆特高。唱予和汝同氣相求。尋充左右街應制。每屬誕辰升麟德殿法座講談。敕賜紫袈裟。懿宗皇帝留心釋氏頗異前朝。遇八齋日。必內中飯僧數盈萬計。帝因法集。躬為讚唄。徹則升臺朗詠。寵錫繁博。敕造栴檀木講座以賜之。又敕兩街四寺行方等懺法。戒壇度僧各三七日。別宣僧尼大德二十人。入咸泰殿置壇度內福壽寺尼。繕寫大藏經。每藏計五千四百六十一卷。雕造真檀像一千軀。皆委

徹檢校焉。以十一月十四日延慶節。麟德殿召京城僧道赴內講論。爾日徹述皇猷。辭辯瀏亮。帝深稱許。而又恢張佛理。旁懾黃冠。可謂折衝異論者。當時號爲法將。帝悅。敕賜號曰淨光大師。咸通十一年也。續錄兩街僧事。初徹經江論海。勇於揭厲。於青龍寺講貫。既循悟達國師義意。寄呈所見。蒙迴八十四字云。觀君法苑思沖虛。解我眞乘刃有餘。若使龍光時可待。應憐僧肇論成初。五車外典知難敵。九趣多才恐不如。蕭寺講軒橫淡蕩。帝鄉雲樹正扶疎。幾生曾得闍踰意。今日堪將貝葉書。一振微言冠千古。何人執

卷問吾廬。覽茲獎飾悲喜盈襟。以廣明中巢寇犯闕。僖宗幸蜀。其夕徹內宿。明日倉黃與杜光庭先生扈從入於岷峨。再見悟達。痛序艱難。徹極多著述。碑頌歌詩。不知所終。內翰侍郎樂朋龜爲眞讚。鳳翔嘉州皆寫其眞相。弟子秦蜀之間。愈多傳法者。

高僧傳三集卷第六 終

音釋

慤 苦角切 馮翊 馮披冰切翊余力切馮翊郡名 漪 於其切瀾漪水波文也 蕤 儒佳切葳蕤草木盛貌 狻猊 狻素官切猊研奚切狻猊師子也 錍 波爲切 㭊 先擊切剖也 亹 無匪切亹亹不倦之意 荼蓼 荼同都切蓼力小切荼蓼辛苦之菜故以爲多難之

喻也晳思積切白色也峚宜金切鄆烏慍切州名餗思穀切扼腕扼乙革切握也腕烏貫切手腕也縲力追切黑索也鷔疑到切與傲通倨也憧昌容切憧憧行不絕貌黌戶盲切學舍也懌羊益切悅也斥昌石切指也鉉胡犬切愜苦協切快也偵癡貞切邏伺也忤五故切違戾也櫛側瑟切梳枇之總名也甄居延切察也錯倉各切盎於浪切啗徒感切食也諈諉諈之瑞切諉女恚切諈諉以言相囑累也蒭秆蒭窗隅切秆古旱切蒭秆藁也瞪澄應切直視也瓞大結切瓜蔓也懾之涉切懼也

高僧傳三集卷第七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

義解篇第二之四正傳二十三人附見四人

唐五臺山華嚴寺志遠傳元堪

釋志遠。俗姓宋氏。家於汝南。其父早喪。孤侍孀親。承顏之禮。匪遑晨夕。母常念法華經精通五卷。遠識度明敏。孤標卓然。年二十八辭親從師。歸依荷澤宗風。晤解幽旨。經營僧事聯綿六秋。凡諸取給未嘗混互。自爾辭師尋禮。復經八年。雖博贍兩宗情猶繫滯。聞

天台一枝該通妙理。定慧雙融解進於行。十乘境觀起自一家。修性三德清涼盛演。因命同輩追遊五峯。棲遁林泉履歷前躅。曉六凡四聖之理。了開示悟入之門。百界千如包羅性相。卽遮卽照破立同時。依正圓融凡聖平等。豁開心目物我雙亡。僅四十年闡揚獨步。遠業精道邈志苦神和。臥不解衣食非別請。時歲不稔樵炊屢乖。每掬水漱流將期永日。體有瘡疥手不塗摩。戒檢遵修警愼心口。常以四種三昧鍊磨身心。至於緘札題尺。頗閑辭翰蟲篆之美。每有緇素負才學者。異其辯說。或傍搜僻隱欲爲挫銳。伺之瑕

玷求其勝負進雖傲然踞席退乃踧踖赧容來高我
山去隨四悉洎會昌四年春秋七十七僧臘四十八
忽絕食數朝而說法罔憚以二月十七日誡門人曰
吾自生修進不欺心口今獲二種果報臥安覺安而
無痛惱又曰天台宗疏務在宣傳法華疏十卷本迹
二門三周記別開近顯遠玄文十卷五義判釋止觀
十卷境觀雙修不定頓漸八教麤妙遮照平等行解
圓明一多相卽一藏文句瑩玉擬金將踐聖階降茲
罕及禮懺方等必假精誠志之永懷副吾之意也於
時龍象雲萃櫛比座隅咸讚希奇同稱佛號慈誨之

際奄至遷靈。風慘雲愁山昏水咽。林巒色變徒屬棲傷。闍維日諸子奔馳。罔知所詣。雖學者如林。達其法者唯元堪。即扶風馬氏之裔也。氣度沖邃道風素高。葢達傾其解脫之瓶。注以醍醐之器。可謂一燈之後復然一燈。及武宗澄汰之際。稟師先旨哀慟累夕。以其章疏文句祕之屋壁。及宣宗再闡釋門。重葺舊居取其教部。置之影堂。六時經行儼若前製。法華妙經積歲傳唱。摩訶止觀久而敷揚。嗣繼之心。已極師資之禮也。

唐越州應天山寺希圓傳

釋希圓。姓張氏。姑蘇人也。宗親豪富而獨捨家。從登戒法便遊講肆。不滯一方勤修三學。艮深歲稔。尤至博通。時推俊邁。因命講訓。光啓中。屬徐約軍亂。孫儒略地吳苑俶擾。圓由通玄寺。附商船避地於甬東。其估客偕越人也。篤重於圓。召居會稽寶林山寺。形雖幺麼。性且强幹。與時寡合。多事宴默。或問之。則曰吾逍遙乎無形之場。同師子遊戲耳。景福中。於山寺演暢經論。同聲相應。求法者至。乃著玄中鈔數卷。皆當義妙辭也。恆勸人急修上生之業。且曰。非知之難。行之爲難。汝曹勉旃。圓六時禮懺。未嘗少缺。居小房卽

瑯琊山頂。是山也。傳云。從瑯琊臺飛來。此處先是屠坊。故皆鎮於其下。山之家有井。井有鰻鯠焉。水有應縮。應大江之潮候。甚多靈怪。一云此處禹鏁浙江蛟蜃之屬。其名曰蛆。蛆有雙耳。其色蒼黃。或緣竹木。必風雨至矣。今或出石竅。入僧居溝渠中。見人不驚。握則跳梁如怒狀。唯徧入圓房。圓手執宛轉屑就。乃爲之受歸戒。令勿作風雹之妖。暨圓終而多暴風雨也。圓之修習。願見彌勒。一日講次。屹然坐終於法座。時眾聞異香裛薈。天樂錚鏦。或絕或連。七日後已。此眞上生之證歟。則乾寧二年四月也。還山之日。僧眾置

祭於寺門。無何有人。茜袍象笏拜跪愴然。懺悅之間。杳無蹤迹。衆莫能測焉。荼毗收舍利七百餘粒。被四明人齎往新羅國矣。

唐絳州龍興寺木塔院玄約傳

釋玄約。姓張氏。正平人也。志韻剛潔。幼萌出塵之心。旣諧夙志。入州龍興伽藍。日誦千言。更無再受。落髮之後。滿足律儀。檢察已心循其戒範。精持止作未嘗穿穴。自玆名節頗高。流輩窺仰。數稔之間。律論俱瞻。徧求知識。探賾玄文。戾止長安崇聖寺。以戒德之選。而預臨壇講律。幷俱舍共四十餘徧。淵靜其性。研覈

靡虧。著俱舍論金華鈔二十卷。為時所貴。而二講登席可三百餘人。皆北面受業焉。傳稟門生一百許輩汾沁之閒奔走學者。追乎老矣。終本院小房。俗壽七十六。法臘五十六。學法弟子道俗收焚阬舍利數百粒。構甎浮圖於郡城之西焉。

梁滑州明福寺彥暉傳

釋彥暉。姓孫氏。今東京陽武縣人也。佩觿之歲。聞父讀金剛般若。瞪目凝聽。澹然歡喜。又屬家內齋僧磬梵俱作。於簾幕之下合掌欣然。登年十五。隨師學法。往太原京兆洛陽聽采忘勞。年滿於嵩山少室寺受

大戒。隷習毗尼頗通深趣。次尋經論皆討玄源。且曰爲善不同。同歸乎治。治則戒定慧也。入聖機械。此三治性之極致也。𢇁洛都先達。無不推伏。至乎四部。悉仰柔明。臨鑑則戚少欣多。執瓶則荷輕持重。三衣之外。百一之資。量足而供。更無餘長。所行慈忍。匪事規求。不畜門徒。惟勞自已。勤勤化導。默默進修。是故南燕之人。號爲佛子。初寄明福寺。講百法論也。四海英髦。風趨波委。恆溢百餘。且多俊邁。精研論席。鑽仰經宗。其閒碩學兼才。故有分爲上下十惡。十惡者。若八伯之號焉。上十惡則洞閒性相。高建法幢。宗因喻三

立破無滯。下十惡則學包內外。吟詠風騷。擊論談經聲清口捷。讚揚梵唄。表白導宣。蓋因題目之分。乃極才能之際。云惡則倒背之言。乃是極善也。其門弟子爲若此也。暉因明百法二論。各講百許徧。出弟子一百五十餘人。著鈔曰滑臺。盛行於世。以乾化元年秋八月三日氣力薾然。而奄化矣。春秋七十二。法臘五十二。滑人追慕其德。二衆三百餘人。奉神柩歸葬於陽武縣側。營小塔焉。

梁東京相國寺歸嶼傳

釋歸嶼。姓湄氏。壽春人也。父元旭。知子敏利。授以詩

書誦覽記憶彌見過羣從諸子而竊願出塵父母允其頻請乃禮本郡開元寺道宗律師爲力生焉未及周星念通法華仁王二經登於弱冠而全戒足矜持三行靡曠四儀習聽新章寺通講授後聞洛京三輔經論盛行結侶求師僅於十載疏通性相精大小乘名數一支因明一學俱舍唯識維摩上生皆深藏若虛也復往南燕就暉公重覆所學研朱益丹猶慨義章未爲盡善乃之今東京相國寺遂糅新鈔講訓克勤門生領悟時朱梁後主與嶼丱角同學庠序狎密情濃隔面年深卽位半載下詔訪之嶼雖知故舊終

歲不言事不可逃。應召方入。帝見悲喜交集。宣賚豐厚。時屬嘉慶節。曾下敕止絕天下薦僧道恩命。其年獨賜嶼紫衣。仍號演法大師。兩街威儀仰導至寺。兼敕東塔御容院爲長講院。時閩帥以聖節進金剛經一藏。絹三百匹。盡賜嶼焉。法侶榮之。然覩舊鈔有所不安。未極其理。遂搜抉精義於三載著成二十卷。號曰會要草字。寫畢進呈。帝覽賞歎。敕令入藏。嶼苦辭乃止。如是十五年中。唱導無怠。學徒繼榮。贍公相繼傳持。至後唐清泰三年十月十日。謂門人洪演曰。余氣力惙然。無常將至。汝好住修進。焚香合掌。初夜長

逝。春秋七十五。僧臘五十五。即以其月十八日遷塔於京東郊寺莊。東岡焉。

後唐洛陽長水令諲傳

釋令諲。姓楊氏。陝府閿鄉人也。幼而履操。迴求出俗。得本邑之師。授淨名經。年旣應法。乃納戒津。大小乘教兼而學之。於名數法門。染成淯粹。彌陀中觀斡及膏腴。聲光振發莫之與京。因遊洛南長水。遇歸心檀信構伽藍。就中講貫一論一經。三十載中宣化。計各五十餘徧。日別誦維摩上生以爲恆課。執行持心。而絕瑕纇。遠近宗承。若望梅者得飲焉。以清泰二年。乙

未歲終。於邑寺。春秋七十一。法臘五十一。其年遷於山麓。徇西域法。火葬獲舍利。學人檀越共建塔焉。

後唐定州開元寺貞辯傳

釋貞辯。中山人也。少知出塵。長誓修學。剋苦之性。人不堪其憂。一志聽尋。暇則刺血書經。又鍼血畫立觀自在像。慈氏像等。嘗因行道困息。有二天女來相撓惱。辯誓之曰。我心匪石。吾以神呪祓汝。彼衆不容去。自此道勝魔亦無蹤。辯負笈抵太原城聽習。時中山王氏。與後唐李氏。封境相接。虞其覘閒者。幷州城內不容外僧。辯由此驅出。遂於野外古冢間宿。會武皇

帝畋遊。冢在圍場中。辯固不知方。將入城赴講。見旌旗騎卒。縮身還入穴中。武皇疑。令擒見問其故。遂驗冢中敷草座案硯疏鈔羅布。遂命入府供養。時曹太后深加仰重。辯訴於太后曰。止以學法爲懷。久在王宮。不樂如桔械耳。武皇縱其自由。乃成其業。洎王處直平。乃歸中山講訓。補故伽藍。無不諧願。有婦人陳氏布髮掩地。請辯蹈之。撰上生經鈔爲學者所貴。時號辯鈔者是。後終於此寺焉。

後唐會稽郡大善寺虛受傳

釋虛受。嘉禾禦兒人也。納戒後。於上都習學內外博

通傳講數本大經論不憚宣導。咸通中累應奉聖節。充左街鑒義輩。流孰不弭伏。及廣明中。京闕盜據。逃難邐迤。抵越大善寺。同好者命講涅槃維摩二經。即天祐年中也。因憤謙雅等師。釋崇福疏繁略不中。其猶以水濟水終無必濟焉。遂撰義評鈔十四卷。同光中方畢軸。又因講俱舍論疏。有賈曾侍郎序。次僧圓暉序。皆著鈔解之。其文富贍。昔嘗染指知焉。受於涅槃辯而非略。仍多駮議小遠之疏。免爲靑蠅之玷。餘則法華百法唯識各有別行義章。受性且狷急。與人不同。畜弟子無一可中。嘗自執爨。饌齋食。柴生火滅。

復吹又燋。怒發汲水沃之。終日不食而講焉。及晚年眼昏甚。登師子座戴竹笠而講。貴目不閃爍爾。或譏其慢眾。受亦不介意。屬武肅王錢氏按部至越。遂出謁見。王素嚮風。乃加優禮。言勞再三。暨乾化中。於會稽開元寺度戒。命之充監壇選練。吳會聞行此職者。自受始也。王表於朝廷。薦其紫衣。莊宗制賜行人齋至營丘。時受講當上生經疏序。至若洪鐘而虛受。受捨麈柄言曰。某得名無典實。今後更爲虛受。小子識之。乃狀聞王。王曰。此僧必無恩命分。何名虛受乎。至同光乙酉歲受終。迨海艦齎誥牒來。稽其終日正到

靑社。果符武肅之言。有文集數卷。述義章三十餘卷。行之於代。

後唐杭州龍興寺可周傳

釋可周。俗姓傳。晉陵人也。出家於本部建元寺。循良厥性。切問於勤。友生勉之曰。非其地樹之不生。今豫章經謂之江。論謂之海。胡不往請業乎。周感其開導。挈囊達彼。遇雲表法師盛集。窮法華慈恩大疏。日就月將。斡運深趣。昭宗初。自江西迴台越之閒。命其啓發。梁乾化二年。受杭州龍興寺。召開演。黑白衆恆有半千。兩浙武肅王錢氏。命於天寶堂。夜爲冥司講經。

鬼神現形扈衞。往往人覩焉。嘗有祭銅官祠神。巫氏久請不下。後附巫曰。吾隨從大神。去西關天寶堂聽法方迴。武肅王聞而鄭重。賚周中金如意。拜鉢紫衣一副。加號精志通明焉。以天成元年終於觀音院本房。初周乾寧四年。戾止台州松山寺講疏。闕鈔。遂依疏節成五卷。曰評經鈔。音訓五帖解。宣律師法華序鈔一卷。行於浙之左右。弟子相繼不絕。

後唐東京相國寺貞誨傳

釋貞誨。姓包氏。吳郡常熟人也。年始十三。出家於本州龍興寺。其性沈靜。分陰是競。方踰一稔。誦徹法華

經。如是恆業日周二部。年十九於揚州擇名師受具足法。自爾西之伊洛。北抵晉郊。凡有講筵下風求益。覈其經論。窮其性相。輩流之間罕齊馳騖。至於非朋弱友弃背如也。唐天祐元年。至今東京相國寺寓舍。講導法華經十許徧。人未歸重。則知奇貨之售。亦有時焉。及粱氏都於是京。人物委輸。貞明二年。會宋州帥孔公。仰誨風規。知其道行。便陳師友之禮。捨俸財置長講法華經堂於西塔院。從此翕然盛集。誨旁讀大藏教文。二時行道。精進罔疲。凡世伎術百家之言。黜於議論之外。誡門徒曰。異端之說汨亂眞心。無記

不稟何須習俗吾止願爲師子吼不作野犴鳴也但專香燭塗掃以內院爲息肩之地至後唐清泰二年二月十日召弟子五十餘人自具香湯澡浴令唱上生禮佛罄捨衣資爲非時僧得施半齋僧訖至十一日望空合掌云勞其衆聖排空相迎滿百徒侶爾日皆聞天樂之音項刻而卒俗壽七十三僧夏五十四臘於寺講貫三十餘年經講計三十七座覽藏經二徧修彌勒內院業以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之原旛幢威儀緇白弟子約千餘人會送焉

後唐洛京長壽寺可止傳

釋可止。姓馬氏。范陽大房山高丘人也。年甫十二。逈有出俗之心。依憫忠寺法貞律師。年十五爲息慈。辭師往眞定習學經論。時大華嚴寺有仁楚法師講因明論。止執卷服膺三徧。精義入神。衆推俊邁。有老宿維摩和尙者。釋門之奇士也。問楚師曰。門人秀拔孰者爲先。曰。有幽州沙彌者。溫故知新。厲精弗懈。於是求見。遂質問勝軍比量。隨難應變。辭不可屈。維摩曰。後生可畏。契經所謂雖小不可欺也。遂率力請止開講。恒陽緇素無不欽羨焉。迨十九歲。抵五臺山求戒。於受前。方便感文殊靈光燭身。已而歸寧父母及師。

於寺數演。二十三。往幷部。習法華經百法論。景福年中至河池。有請講因明。後於長安大莊嚴寺。化徒數載。乾寧三年進詩。昭宗賜紫袈裟。應制內殿。本道劉仁恭者。據有北門。控扼蕃漢。聞止之名。移書召歸故鄉。其父與師相次物故。母猶在堂。止持盂乞食以供甘旨。行誦青龍疏三載。文徹忽有巨蟒見於房。矯首顧視。似有所告。時同院僧居曉博物釋子也。且曰蛇則目睛不瞬。今其動乎。得非龍也。止焚香祝之曰。貧道念青龍疏。營齋養母。苟實龍神軫念。希值一檀越。居數日。燕師家子曰。制勝司徒。召申供養。時莊宗遣

兵出飛狐以圍之。歷乎年載。百穀勇貴。止頻釋憂懼。未幾燕陷。劉氏父子俘歸晉陽。止避亂中山。節度使王處直素欽名譽。請於開元寺安置。逐月供俸。止著頓漸教義鈔一卷。見行於代。天成三年戊子。王師問罪定州陷焉。招討使王晏休。得瀛王馮道書令尋止。旣見以車馬送至洛京。河南尹秦王從榮優禮待之。奏署大師。號文智焉。於長壽淨土院住持。應順元年甲午正月二十二日忽微疾作。召弟子助吾往生。念彌陀佛奄然而化。俗年七十五。僧臘五十六。閏正月二日。荼毗收遺骨。至清泰二年四月八日。建塔於龍

門山廣化寺之東南隅。止風神峭拔。戒節孤高。百家
子史經目無遺。該博之外。尤所長者。近體聲律詩也。
有贈樊川長老詩流傳人口。在定州日。中山與太原
互相疑貳。諸侯兼幷。王令方欲繼好息民。因命僧齋
於慶雲寺。會有獻白鵲者。王曰。燕人詩客試爲詠題。
止卽席而成後句云。不知誰會喃喃語。必向王前報
太平。王欣然。詩人李洞者。風骨僻異。慕賈閬仙之模
式。景福中在河池相遇。贈止三篇。時宰相孫公渥趙
公鳳馬公裔孫寶學士夢徵符侍郞蒙李侍郞詳皆
唱予和汝。塤篪韻諧。止頃在長安講罷遊終南山道

遙園。是姚秦什法師譯經之地。年代寖深。鞠爲茂草。且曰。吾爲釋子忍不興乎。奏昭宗乞重修。帝允。仍舊賜草堂寺額。後請樊川淨休禪伯。聚徒談玄矣。及在洛也。講外長誦金剛經。不知紀極。昔多居終南山。崆峒山。故有三山集詩三百五十篇。盛行於時。弟子修文修智修行。微見師之道焉。

漢太原崇福寺巨岷傳

釋巨岷。姓任氏。西河人也。父遊於藝而賁丘園。母王氏。戒受八關。心歸三寶。從妊岷也。更好善緣。復求福利。而生令子。及生年甫七歲。志氣敦篤。暫見佛像。注

仰欣然。父母知有宿因。或攜入寺意欲忘歸。至本郡淨心院。見宣遠論師。志戀其房泣求攝受。二親知不能阻其願。咸皆可之。年十歲。誦終法華維摩二經。日持十卷更無間隔。如執瑠璃之器。其舒徐恣制。若老成焉。迨圓滿足。便習尸羅。克通開制之科。恆照欣戚之鑑。自爾大乘理趣經論精窮。得其師門。則幷部永和三學也。俾夜作晝。窗案是臨。不暇諸他。除研習義章。修六事二因也。於大般涅槃經。兼因明論。未年逾切。又傳輸金論。盡屏餘緣。各講十徧。仍求輔亮博覽羣書。得義最精。又揚具美。尋稟綸言。住城內天王院。

與弟子俱供億不虧。傳持無替。乾祐元年。漢祖以龍潛晉土之日。便仰岷名。特降庭臣。賜紫衣。號圓智大師。續有詔。宣住崇福寺講堂院。仍充管內僧正。經年而變法於晉。檢策僧徒。如風偃草。至乾祐二年十一月五日無疾而終。於時四衆含悲。一城戀德。俗齡九十三。法臘五十四。乃遵西域荼毗禮。多投香水。或執旛花。黑白之衆盈郊。黯黮之雲蔽日。未容火滅。皆捧寶缾。待盛粱粟之形。同見熏修之體。時得舍利者。隨自因緣。或多或少。別得遺骨。具表奏聞。漢主敕葬於西山天龍寺。凡事官供。起石塔敕謚號曰達識焉。

漢棣州開元寺恆超傳

釋恆超。姓馮氏。范陽人也。祖父不仕。世修儒道。而家富巨萬。超生而聰慧。居童稚羣不貪戲弄。年十五。早通六籍。尤善風騷。辭調新奇。播流人口。忽一日因閱佛經。洗然開悟。乃歎曰。人生富貴。喻等幻泡。唯有眞乘可登運載。遂投駐蹕寺出俗。未周三祀。方議進修。晝夜不疲。而屬師亡。亦遵釋氏喪儀。守禮無怠。孝悌之名。燕人所美。梁乾化三年。往五臺山受木叉戒。由是陟遐自邇。切問近思。俄徵伐木之章。且狎成人之友。結契遠求名匠。阻兩河閙。兵未罷。路不通。南則梁

龍塞外矣。郡將聞而止。又相國瀛王馮道聞其名知是鄉關宗人。先遺其書。序以歸向之意。超曰。貧道閑人。早捨父母。勉志修行。本期彌勒知名。不謂浪傳於宰衡之耳也。於吾何益。門人敦喻不得已。而荅書具陳出家之人。豈得以虛名薄利而留心乎。瀛王益加鄭重。表聞漢祖。遂就賜紫衣。自此忽忽不樂。以乾祐二年仲春三日微疾數辰。而終於本院。院眾咸聞天樂沸空。乃升兜率之明證也。春秋七十三。僧臘三十五。門人洞微與學徒百餘人。持心喪。傾城士庶僧尼會送城外。具荼毗禮。收舍利二百餘顆。分施之外。緘

五十顆於本院起塔以葬之。瀛王未知。別奏賜師號曰德正。乃刋敕文於石塔焉。

漢洛京法林院僧照傳

釋僧照。姓張氏。范陽人也。年十四出家投憫忠寺。聽晤絕儔。神儀偉秀。初受經偈日誦數千百言。目所覽者。過於宿習。吐論知見有老成之風。遂度爲沙彌。受具已來。歷於再閏。暗誦經典。已踰六大部矣。即最勝王大悲維摩法華等經。傍加聽尋經論。十數年間。深文伏義。藍出青矣。天祐中。遊方南下。爰居中山。元戎王處直請住法華寺。相次易帥請之。太傅隴西公連

表薦賜紫方袍。加至眞大師。次則扶風馬公請爲僧正。非所好也。及抵洛陽。有命開法華經講止法林院。況乎都闕浩穰象龍輻湊。及照之唱導翕如。於下風伏膺矣。以乾祐元年三月二十六日。示滅於講院。春秋七十。僧臘五十四。眾號慕。侍中李公傾易定。曾爲外護。復守洛宅。飾終喪禮。悉以資奉。粵四月三日。遷神於城南。行茶毗法。收舍利紅潤可數百粒。濟陽丁公爲保釐之遴職。爲樹塔於廣化寺之南岡。照平昔講凡七十餘座。勤勤爲法門生頗多。宰臣馬公孫最所欽重。前後贈詩僅數十首。洛中爲美談矣

漢洛陽天宮寺從隱傳 夢江

釋從隱。姓劉氏。洛陽三鄉人也。丱年敏慧。誓欲出塵。二親既聽。乃投本邑竹閣院。依師誦習。陶練靈府。尋於嵩陽受戒畢。就長水聽采。纔歷數年。克通百法中觀彌陀三經論焉。而諲師年老。深許隱之博達性相。後於洛布金院。赴請敷演。至後唐清泰中。諲付講座。日爲衆三登法席。夏中長晷覽藏經一袟。精進苦節人無與比。乾祐二年正月。示疾而終。俗壽五十三。僧臘三十二。乃依天竺法火化。收合真體圓淨堪愛。門人樹塔至今存焉。次有長水縣。縣泉院釋夢江者。姓

楊氏。本邑人也。神彩灑落超拔凡態。遂願出家。恆誦仁王般若。進具後講百法論。清泰中龍門廣化寺。請爲衆開演。遇帝幸其寺宣問。妙辯天逸。悅可上心。時於御前賜紫袈裟。確乎不受。訓導二十餘年。講罷行道禮佛。日唯一食。慈忍於物。罕逢慍色。周顯德三年疾終。緇素悲慕。爲其建塔矣。

漢杭州龍興寺宗季傳

釋宗季者。俗姓俞。臨安人也。稚齒瑰偉。心志剛直。嘗天震鄰家樹。季隨僵仆。有姊尼抱就膝。視之曰。此非震死。且有生候。至夜未央。甦而復作。遂勸令出家。事

欣平寺僧。後往衢州投巨信論師。學名數論。文義淹詳。且難詘伏。鋒芒如也。迨迴杭。龍興寺召講。時僧正蘊讓。給慧縱橫。兩面之敵也。與閭丘方逵先生。江東羅隱。爲莫逆之交也。見而申問。季作三百語詶之。讓正賞歎。遂請開講。四十餘年。出弟子七八百人。漢乾祐戊申歲。疾終於本房。初季講次。遇一異人作胡語。問西域未來之經論。一衆驚然。季眇二目。曾夜行。感神光引之。常覽古師之述作曰。可俯而窺也。遂撰永新鈔。釋般若心經。暉理鈔。解上生經。彌勒成佛經疏鈔。補猷鈔闕。諸別行義章可數十卷。並行於世。季道

行孤僻。性情方正。寡言語。氣貌高邁。誓不趨俗舍。暨老懇請亦罕赴白衣家。居唯屢空。衎然自任。而孜孜手不釋卷。樂道向終。至今此宗越多弟子。講導不泯焉。

周魏府觀音院智佺傳

釋智佺。姓張氏。銅臺永濟人也。九歲於鄴都臨清王舍城寺事師。暨受具戒。身器挺然八尺。面色玉如。行步若舒鴈。言音如扣鐘。人望之凜然。僉曰。美丈夫也恆誦諸經。晝三夜三。禮佛無闕。本師知其法器。遣往滑臺。抵明福寺。就暉師講肆朞月。頓見諸法體用。喜

不自任。時暉之門生負勇恷幹者數十員。皆出住之下。徇睢陽人請講未久。又今東京遇信士。捨宅爲萬歲百法院。由此洛京陳許徐宿維青琴臺。咸樂請其敷演。自鳩聚檀嚫。前後飯僧三十萬。天雄軍戴張郎三家同建觀音院。命居之。住敏利之性天資。初終講百法論可百許徧。登法座多不臨文。懸述辯給。後三過覽大藏經。以輔見知。其誦諷經呪也。嘗聞戶外聞然有彈指聲者。感鬼神讚歎歟。魏帥陳君思讓篤志歸依。表薦紫衣師號曰歸政。殆臨八十一而剋意學歐王書體。僅入能妙。或問之曰。吾習來生字耳。顯德

五年年八十三。呼弟子奉晏等囑累。令造木轝一所斂送闍維。至其年十一月十一日奄終。奉木塔。轝高三丈餘。縱燎時。有白鶴哀鳴紫雲旋覆。收拾舍利建塔緘焉。

宋秀州靈光寺皓端傳

釋皓端。姓張氏。嘉禾人也。九歲捨家入靈光精舍。師授經法。如溫舊業焉。年登弱冠。受形俱無表。於四明阿育王寺遇希覺律師。盛揚南山律。端則一聽旋有通明。義門無壅。尋投金華雲法師學名數一支。并法華經。後受吳興緇伍所請講論焉。兩浙武肅王錢氏

召於王府羅漢寺演訓。復令於眞身塔寺宣導。於時有台教師玄燭者。彼宗號爲第十祖。端依附之。果了一心三觀。遂撰金光明經隨文釋十卷。由是兩宗法要一徑路通。忠獻王錢氏。借賜紫衣。別署大德。號崇法焉。後誓約不出寺門。慕遠公之不渡虎溪也。高尙其事。僅二十餘年。身無長衣。口無豐味。居不施關。坐唯一榻。以建隆二年三月十八日坐滅於本房。容貌猶生。三日焚之於城西。得舍利於煨燼之末。俗年七十二。僧臘五十二。凡著述傳錄記讚七十許卷。學得其門者。止八十餘人。端性耿介。言無苟且。一坐之閒

五年年八十三。呼弟子奉晏等囑累。令造木輂一所斂送闍維。至其年十一月十一日奄終。奉木塔。舉高三丈餘。縱燎時。有白鶴哀鳴紫雲旋覆。收拾舍利建塔緘焉。

宋秀州靈光寺皓端傳

釋皓端。姓張氏。嘉禾人也。九歲捨家入靈光精舍。師授經法。如溫舊業焉。年登弱冠。受形俱無表。於四明阿育王寺遇希覺律師。盛揚南山律。端則一聽。旋有通明。義門無壅。尋投金華雲法師學名數一支。并法華經。後受吳興緇伍所請講論焉。兩浙武肅王錢氏

召於王府羅漢寺演訓。復令於眞身塔寺宣導。於時有台教師玄燭者。彼宗號爲第十祖。端依附之。果了一心三觀。遂撰金光明經隨文釋十卷。由是兩宗法要一徑路通。忠獻王錢氏。借賜紫衣。別署大德。號崇法焉。後誓約不出寺門。慕遠公之不渡虎溪也。高尚其事。僅二十餘年。身無長衣。口無豐味。居不施關。坐唯一榻。以建隆二年三月十八日坐滅於本房。容貌猶生。三日焚之於城西。得舍利於煨燼之末。俗年七十二。僧臘五十二。凡著述傳錄記讚七十許卷。學得其門者。止八十餘人。端性耿介。言無苟且。一坐之閒

不談世論。唯以佛法爲已務。可謂傳翼之象王矣。祕書監錢昱嘗典秀郡。躬覩端之標格。爲著行錄焉。

宋東京天清寺傅章傳

釋傅章。俗姓彭氏。開封東明人也。厥父諲。郎邑甸之上農也。塵務之外。正見不回。恆讀佛經。懸解詮旨。母邢氏。嘗夢入法宇。手探道器。因而娠焉。與父知懷非常之子。指腹誓令出俗。年甫十一。乃禮本邑唯識師祕公爲師。一見異之。初授淨名仁王法華三經。及削髮去周羅。隨祕公遊五臺。禮文殊應跡之地。其年受具爲息慈。曰便於浚郊清朗法師座下聽習法華經。

後於睢陽道雅法師重溫前業。尋學唯識於本師。頗揭厲於義津法水。又親附副僧錄通慧。因明且臻其極章。日誦三經兼二戒本。講貫訓徒。向二十載未嘗少輟。廣順中左街僧錄廣智大師薦聞於周高祖。賜紫方袍。大宋乾德二年左街僧錄道深薦於太祖神德皇帝。賜師號曰義明。俄示疾而終於本院。春秋五十五。法歲三十六。未絕之前命筆作偈警世。而贈諸朋執矣。所度弟子一十五人。以其年十一月十六日。卜京之南原。用茶毗之法。薪盡火滅。得舌且不灰。眾歎戒德。門人檀信共立塔焉。則開寶五年也。先是厥

父恆務法華經。終後焚之亦舌不壞。子父同驗實爲罕有。相國寺清慧大師爇炳。爲塔銘焉。

宋幷州崇福寺佛山院繼倫傳

釋繼倫。姓曹氏。晉陽人也。弱齒而壯其志。勇其心。決求出家。本師授法華經。日念三紙。時驚宿習。慧察過人。登戒之後。至年二十一。學通法華經義理幽賾。唯識因明二論一覽能講。由是著述其鈔。至今河東盛行三講。恆一百五十餘徒。從其道訓。又撰法華鈔三卷。其爲人也。慈忍成性。戒範堅強。人望之而心服。以劉氏據有幷汾。酷重其道。署號法寶。錄右街僧事。寬

猛相參無敢違拒。以僞漢已巳歲冬十月示疾。心祈口述願生知足天。終後頂熱半日方冷。則開寶二年也。亯年五十一。闍維畢。淘獲舍利。遠近取供養焉。

宋齊州開元寺義楚傳 修進 省倫

釋義楚。俗姓裴氏。祖相州安陽人也。楚七歲來省歷下臨壇大德修進。因爲出家師也。進乃楚之諸父也。季父省倫居香嚴院。進也誦觀音普門支經。向十萬徧。立禮法華經字字各拜。拜且徹部焉。倫則靑丘主宰禪居。誦大悲佛頂俱一億徧。楚執柯伐木。熏習相資。登此近圓勤學不懈。敏慧夙成俱舍一宗。造微臻

極。遂傳講圓暉疏十許徧。後該覽大藏三徧。乃慨儒家爲佛教之文。而多謬解。解既謬歟。事多悞用。擬白樂天六帖。纂釋氏義理文章庶事羣品。以類相從建其門目。總括大綱計五十部。隨事別列四百四十門。始從法王利見部。終師子獸類部。其閒物類檢括周旋。令供筆之時必無告乏矣。一十年中孜孜罔倦。起晉開運二年。至顯德元年畢進呈。世宗敕付史館。賜紫衣。仍加號明教大師。以開寶中終於龍興伽藍。俗壽七十四法臘五十四。楚始謀此作。隨得便書。裒多益寡。日居月諸。鬱成編錄。忽因本院門古石上有六

帖二字。天然分明觀此靈符乃知宿定。搜[illegible]斡古筆不停綴。時樞密相國王公朴爲楚作序。冠於編首。今行於寰海矣。初楚著述。心亦勞止。而雙目喪明。醫工莫療。遂冥心懺過。慮刪碎教文。裁量差脫。如是虔虔更無閑息。再歲還明。人謂其徵感焉。

宋杭州慈光院晤恩傳

釋晤恩。字修已。姑蘇常熟人也。姓路。母張氏。嘗夢梵僧入其家而妊焉。及稚孺見沙門相。必起迎遲。年十三。聞誦彌陀經。遂求出家。親黨饒愛再三沮之。乃投破山興福寺受訓。後唐長興中受滿分戒。登往崑山

慧聚寺學南山律。晉天福初從槜李皓端師聽習經論。懸解之性天然。時輩輒難抗敵。後徵聞天台三觀六卽之說。冥符意解。漢開運中。造錢唐慈光院志因師講貫彌年。通達法華光明經止觀論。咸洞玄微。尋施覆述出。弟子相次角立。雍熙三年八月朔日。恩於中夜覩白光自井而出。明滅不恆。謂門人曰。吾報齡極於此矣。乃絕粒禁言一心念佛。次夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室。自言祖師灌頂來此相迎。汝當去矣。夢覺呼弟子至。猶聞異香。至二十五日。爲弟子說止觀旨歸。及觀心義。辰時端坐面西而化。亯年七

十五。僧臘五十五。其夜院僧有興文偃等。皆聞空中絲竹嘹亮。而無鞞鼓。且多鈴鐸。漸久漸遠。依稀西去。迨九月九日。依西域法。焚獲舍利青白圓粒無算。恩平時謹重一食。不離衣鉢。不畜財寳。臥必右脅。坐必加趺。弟子輩設堂居亦同今之禪室。立制嚴峻。日別親視。明相方許淨人施粥。曾有晚飲薯蕷湯者。卽時擯出鬢堂。每一布薩。則潸洒不止。蓋思其大集滿洲之言耳。偏誨人以彌陀淨業救生死事。受教得生感祥可見者。往往有之。凡與人言不問賢不肖。悉示以一乘圓意。或怪不逗機者。乃曰。與作毒鼓之緣耳。不

喜襍交游。不好言世俗事。雖大人豪族未嘗輒問名居。况迺趨其門乎。先是天台宗教。會昌毀廢文義殘缺。談妙之辭沒名不顯。恩尋繹十妙之始終。研覈五重之旨趣。講大玄義文句止觀二十餘周。解行兼明。目足雙運。使法華大旨全美流於代者。恩之力也。又慊昔人科節。與荊溪記不相符順。因著玄義文句止觀。金光明金錍論科總三十五帖。見行於世。吁。河漢中有魚泝流而上者。何潛泳有所取。故恩公不寬乘戒而出。弟子十有七人。求解而行行耳。

宋天台山螺溪傳教院義寂傳

釋義寂。字常照。姓胡氏。溫州永嘉人也。母妊娠公日不喜葷血。生乃首蒙紫帽而誕焉。幼啓二親。堅求去俗。旋入開元伽藍。師授法華經朞月而徹。寺之耆老稱歎希有。受具已。往會稽學南山鈔。旣通律義。乃造天台山研尋止觀。其所易解。猶河南一徧照也。先是智者教迹。遠則安史兵殘。近則會昌焚毀。零編斷簡。本折枝摧。傳者何憑。端正其學。寂思鳩集也。適金華古藏中得淨名疏而已。後欵告韶禪師。囑人泛舟於日本國購獲僅足。由是博聞多識。微寂此宗學者幾握半珠爲家寶歟。遂於佛隴道場國清寺。相繼講訓。

今許王錢氏。在兩浙日。累請開演。私署淨光大師並紫方袍。辭讓不卻。受而不稱。及興螺溪道場。四方學侶霧擁雲屯。太平興國五年。朝廷條貫緇伍經業。寂從山入州治寺。寺東樓安置。樓近大山。夜夢剎柱陷沒於地。意頗惡之。自徙於西偏僧房。其夜春雨甚。山崩樓圮。人咸謂寂先見同修報得之眼焉。因受黃巖邑人請。乘舟泛江放生。講流水長者品。至海門靈石。是智者冬居道場也。勸人修寺塑像。入緣者繁沓。今上遣高品衞紹欽入山。重建壽昌寺也。諸官同命受菩薩戒。雍熙初。永安縣請於光明寺受戒。古殿像壞。

腹中獲發願辭。卽唐咸通六年沙門希皎施戒。勸七鄉人裝塑尊像。願捨報爲男子。童眞出家。常布褐傳法利樂衆生云。觀者皆意寂之前身也。四年臨海縉雲永康東陽諸邑。請其施戒。九月寂至自太末。十月寢疾本院方丈。十一月四日。囑誡門人不許哭泣祭奠。應緣俗禮者。非吾弟子也。卽坐於方丈。樹小塔焉。𠮷年六十九。法臘五十矣。四方傳法弟子。見星而舍者。數百人。寂平素講法華經幷玄義。共二十許座。光明淨名梵網等經。止觀金錍等論。法界還源等觀。禪源詮永嘉集各數徧。所著止觀義例。法華十妙不二

門科節數卷。自智者捐世。六代傳法湛然師之後。二百餘齡。寂受遺寄。最克負荷。其如炎蒸講貫。而無汗之霑洽。曾不久聽。而勝解佛乘。每一談揚。則擬金玉應召羽商和。彼九旬說妙相去幾何。又嘗寓四明育王寺。夢登國清寺上方。有寶莊嚴幢座。題曰文殊臺。設枑梐闌隔。求入無由。俄覩觀音菩薩從堂徐出。以手攘卻行馬。低迓相接。斯須覺已與觀音身泯合不分。因而驚寤。自是之來樂說無盡矣。或曰。入普門智乘利物悲。上合佛覺證無上故。下合眾生凡同體故。開則羣靈混成一法。得是心者。非觀音而誰歟。是以

講談也。施戒也。自甌越之鄉。迨三天子障。民多咈戾。俗尙畋獵。受寂之訓也。咸食楗革音。說法之功。所謂善建。由是堂室閒可見者。曰澄。或曰寶翔。曰義通。及平台之民庶。曾受戒法。迎眞相來州治開元寺祭饗。皆縞素哀泣。天爲之變慘。其慈攝之所感。知州鄭公元龜。爲詩悲悼焉。

論曰。玄默垂文。聖人俯察。河雒之流有告。圖書之法作程。禹受斯符。乃爲經緯。本六十餘字。訓第表明。號洪範以開章。得彝倫而追敘。帝王之法粲然可觀。祖述之家翕爾宗此。我之佛道可弗然耶。敎自西傳。若

龜馬之文乍辯聲由此盛如夏商之美惟揚及其講訓相資籤箋互出因分異轍各競顓門施巧智之莫京致慧心之懸合宜乎得正信者必開正眼見正道者必事正修倒本前因則以決擇爲主原夫能詮之教喻圖書也所詮之理喻訓第也經容緯入緯變經存令表顯之名言從體義之相褋唯識僉推於護法成即司南婆沙奄有於餘師說同衍字艮以各迷已見皆未極成正不正之說恢張玄又玄之談崛起大抵無名相法作名相說非如色法影質易尋名色交加喜生迷競又以言存一意義止一途隨情取舍之

時。未爲允當。隨轉理門之處。蕃涉無文。加復教有弛張。意闕詳略。討尋者。非英明而莫悟。承領者。非行位而那知。在人亡書。以教爲折中。故論中以四種徵理。理則難隱。一觀待。二作用。三法爾。四證成。用斯道理。義豈惑乎。譬如甲氏背人而去。有二三子相問曰。彼去者誰耶。一云乙也。一云丙也。此俱未是彼有識人。云甲也。迴面視之。是甲非乙。由其不識。遂有多名。識者一呼應聲而至。親得自體不涉異緣。故曰精義無二也。因義生解。解必虛通。除其執情。令生正解。斷其迷執。執情斷故。所執便遣。既能生解則斷障。二重斷

染。依他清淨依他圓成。故得二勝果焉。不然者認相似法。墮惡取空。曳曲木於稠林。泛膠舟於苦海。又不可勝道也。瑜伽論中。契經體有二。一文。二義。文是所依。義是能依。如是二種。總名一切所知境界也。夫以能化之教已翻。所詮之理難悟。苟非宿慧。安喻經心。宿慧當多世之熏。方能生起。經心乃大雄之意。豈易尋求。諺所謂老見事長。佛已三祇之揚歷。多言或中。法從諸聖之同宣。豈得以夏蟲其論。其凌澌。井魚互談其渤澥。此誠不可也。必須近佛菩薩。善慧法師。四無礙居遊戲之中。八辯音演自他之利。祇如天親大

士。將世尊之一言。中道圓宗。成諸法之五位。如龍帶
涓滴而起。爲雨望苗稼而施。又同命包作緯於春秋。
鑿度爲資於大易。此皆善其通變。能其揣摩。以利根
而敎鈍根。以正見而誘邪見。都稱爲摩訶般特伽也。
西域蒲塞。冶家子以爲裘。此方俊才。鬻乳人而加水。
成裘則易。以日見而啚心。免水則難。以傳來而隔手。
昔以講人論法。造疏尋宗。用成實法數之名。補大乘
闕員之義。其有解法名目。隨人見知。未融六釋之端。
何暇三隅之反。至若黎邪是報非報。化人有心無心。
和合怖數之徒。間熏滅不滅等。百有餘科。並三藏四

含之盤根。大小兩宗之鈐鍵。先賢之所不決。令哲之所共疑。但謂闕如。所知成障。及乎奘師西復。梵本東傳。富瑜伽之寶林。開唯識之淵府。摩訶衍足殺三摩。明名數均著作之家。立破定是非之量。深山大澤。必生龍蛇。有大乘基爲其高足。不緣宿習多見生知。謂之義天。則明星有爛。謂之理窟。則善閉無關。堂堂合周髀之儀。軋軋應崑崙之軸。有經皆講。無疏不成。權奇百本之名。控壓四人之聖。復次光也寶也。測乎。沼乎。章句之學頗長。釋籤之理何富。世茂珠林。適編圖紀。璟附量度於鯨海。倘綴文榮於玉華。究三論極乎

瑗康。窮方等歸乎楷㬹。觀公撰集華嚴命章。解相入
之連環。且無難色。通絕行之斷閡。故立易功。法藏從
性海而遊。智昇自名流而出。偉歟一行。所作通神。實
僧相之法王。乃人形之菩薩。忠氤琳甫賓秀詵眞。俱
參譯判經。盡開荒闢土。於爍宗密。美乎湛然。悟達全
才。徹公令範。可以副人之求備哉。餘諸上士擅美殊
方。落落英翹。互有長短。矧以佛之說經。申經者論。經
由論顯。論待疏通。疏總義章。義從師述。況以隔羅縠
者見猶未盡。大徧知者。知方得全。射侯之矢易疎。訴
脈之求難中。若非親證親說。得自體之分明。載驅載

馳。妄他求之晻曖。如攝異門分。差別之相難知。故智論中。吾滅度後。所有撰集者。皆爲論藏攝也。俱作導師。指迷人之歸路。悉銜明燭。照暗室之績工。動戒足以行之。入定門而安矣。蓋纏克斷。智慧成功。咸從生死之河。盡度涅槃之岸。此始可與言從聞且思。思至而修。證大圓寂者。過此以往。未知執名滯義。問欲何爲。故曰。精義入神以致用也。既有所用。則捨筌蹄而直造佛地。此則深於其道者也。

高僧傳三集卷第七　終

音釋

赧乃版切面慚而赤也摐初江切撞也俶昌六切動也甬尹竦切甬東地名鰻
鯠鰻母官切鯠落哀切鰻鯠魚名蝁時忍切似蛟無足者蛆七余切竅苦弔切孔也
裛習裛乙及切習弋入切裛習香襲衣也錚鏦錚初耕切鏦七恭切錚鏦金聲也茜
倉甸切茅茜可染紅也惝怳惝齒兩切怳吁往切惝怳驚貌薾奴結切疲也柩渠祐
切閩彌鄰切東南越也諲於眞切閿無分切纇盧對切疵也鍼職深切與
針同覘癡廉切窺也梏械梏古沃切械胡戒切邐迤邐力紙切迤養里切邐迤行貌
駮北角切不純也狷古泫切躁急也爨七亂切炊爨也熸音尖火滅也售承呪切賣
也俘芳符切軍所獲也塤篪塤況袁切篪直離切塤篪並樂器土曰塤竹曰篪黯
幺減切慘色也䨴徒對切黑雲貌轥力刃切轢也鑫音禮人名粵王伐切發語辭邁
初救切晷居洧切日景也袟直一切書卷也僵仆僵居良切仆芳遇切僵仆頓也甦

素姑切死而更生也詘丑律切貶下也衎苦旦切樂也睢音雖睢陽縣名闃苦鵙切靜
寂也檇將遂切檇李地名嘹憐蕭切嘹亮鳴聲鞉徒刀切鼓有柄者薯蕷薯音
署蕷音預藥名潸所閒切涕流貌泝桑故切逆流而上也圮皮美切毀也枑梐枑胡
故切梐蒲禮切枑梐即梐枑行馬也椹食枕切彧於六切逌以周切與攸同弛詩止
切廢也澌息茲切夌斯冰也夌里孕切渤蒲沒切渤澥海名澥音蟹鬻於六切販也
髀旁禮切軋烏黠切車輾也診章忍切候脈曰診晻曖晻衣檢切曖烏代切日無
光也